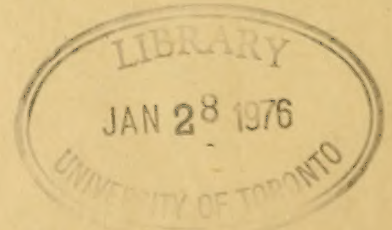
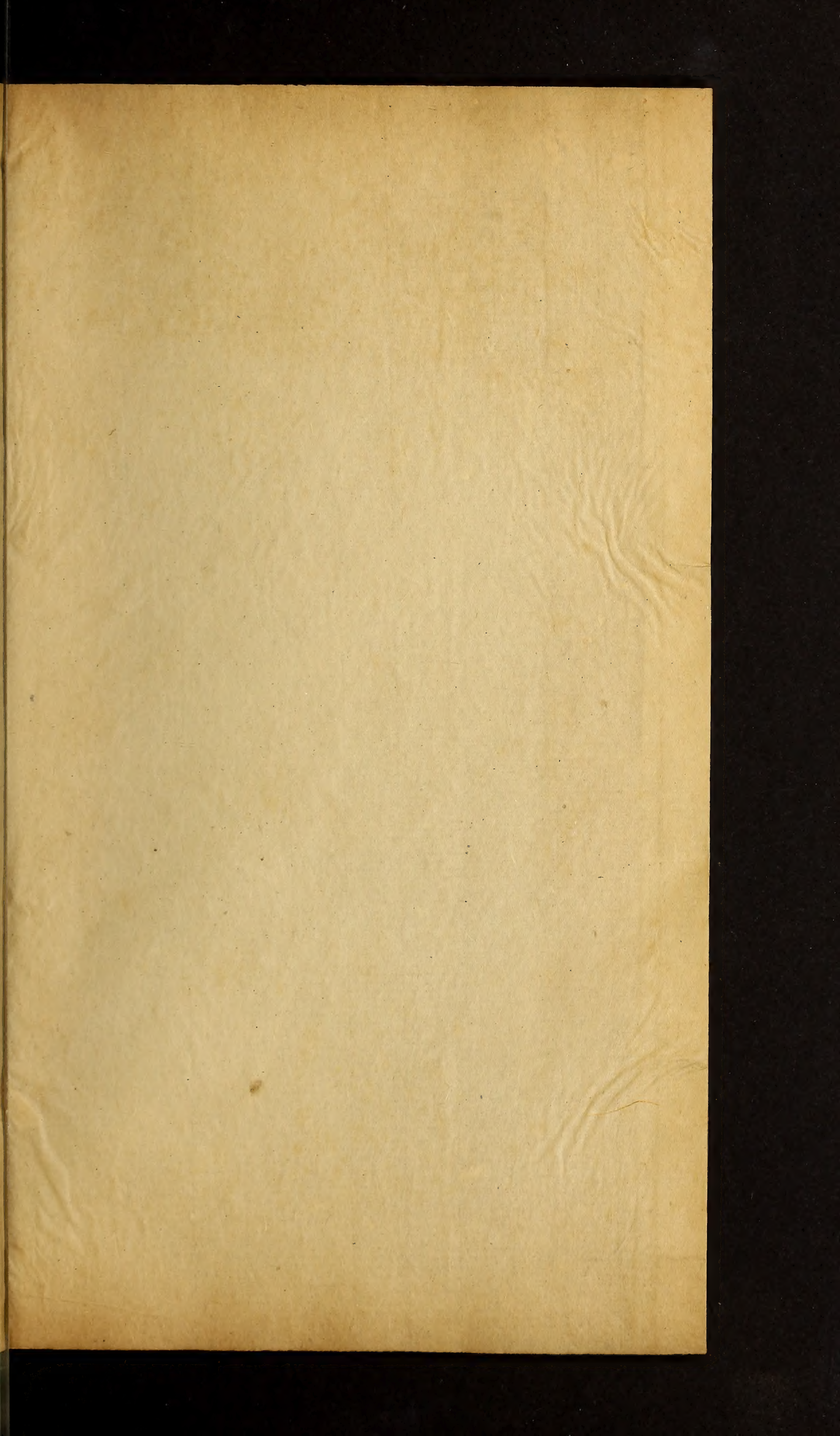
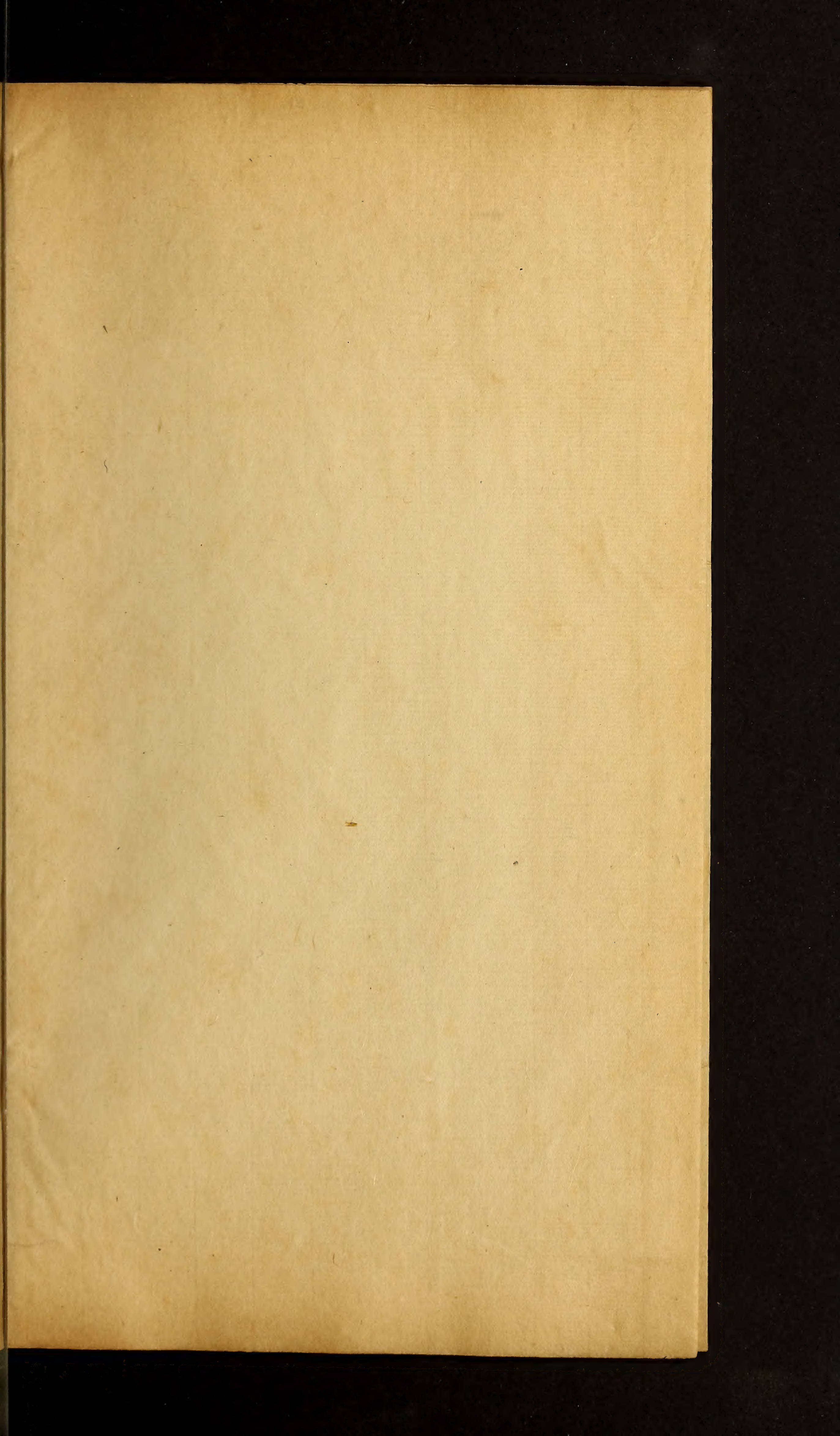
妙法蓮華經指掌疏

卷七

法華指掌疏卷第七

賢宗後學通理述　嗣法門人明元較字
京西潭柘山岫雲寺監院比丘來琳督刊

二妙音忘情弘經品題云

妙法蓮華經妙音菩薩品第二十四

宿世以音樂供佛。現在感天樂隨身。且能隨類說法。善應機心。故以妙音爲名。供佛聞法。來往成益。事在經文。題難俱悉。特標人以攝行也。若明別義者。一爲盡前品餘疑。言前品當機。以藥王遊化娑婆爲問者。原爲娑婆穢惡衆生難化。起見世尊雖

示以苦行而娑婆難化之疑猶未全了今聞妙音菩薩種種現身在此娑婆於神通變化智慧無所損減始知娑婆不難化也二爲遣前品餘見以前品喜見菩薩兩世俱在淨國恐有滯執詞句未了筌蹄者因此復立厭穢欣淨之見今聞淨華宿王智佛告妙音菩薩汝莫輕彼國生下劣想始知此見不可存也三爲防前品餘執以前品佛囑宿王弘護偏重閻浮故囑弘本品則曰廣宣流布於閻浮提囑護全經則曰此經則爲閻浮提人病之良藥恐不達舉一例諸因此通彼反謂妙法只堪此

處。弘護不須遠及自生畛域。謬證佛言。今聞妙音菩薩。其身在此。而復現種種身。處處爲諸衆生說是經典。又聞是菩薩。以若干智慧明照娑婆世界。令一切衆生各得所知。於十方恒沙世界中。亦復如是。始知此執不宜有也。四爲證前品實聞。以前品喜見然身光照八十億恒沙世界。其中諸佛同時讚善。恐謂去此遙遠。空讚奚聞。不知執盡聞通。法爾如是。今聞時多寶佛告彼菩薩。善男子來於時。妙音菩薩。於彼國沒。與衆發來。始知聞性實能通也。五爲顯前品法用。以前品喜見菩薩。雖以普

現色身三昧。雨華雨香。但彰供佛之用。未顯應機之身。今聞妙音菩薩。或現梵身。或現釋身等。始知三昧用無盡也。總言大法難弘。眞信難發。行未全美。不足以風末世。疑未盡斷。不足以契眞乘。爲磨微玷。以成完璧。故於藥王品後。而說妙音品焉。經文分四　一妙音忘情遠來二如來論其功德三妙音事畢還國四此衆聞品獲益　初二　一遠來之由二正明遠來　初三　一蒙釋迦光二奉本師命三應多寶喚　初二　一如來光照其國二妙音蒙光欲來　初

爾時釋迦牟尼佛。放大人相肉髻光明。及放眉間白毫相光。徧照東方百八萬億那由他恒河沙等諸佛世界。○過是數已。有世界名淨光莊嚴。其國有佛。號淨華宿王智。如來。應供。正徧知。明行足。善逝。世間解。無上士。調御丈夫。天人師。佛。世尊。爲無量無邊菩薩大衆恭敬圍繞。而爲說法。釋迦牟尼佛白毫光明。徧照其國。

初放光東照。肉髻居衆相之首。具斯相者。人中最勝。故稱大人相也。光從此放者。爲重其人。以妙音人近極果。故以此光照之。白毫處兩眉之中。不偏

不倚。故云眉間相也。光從此放者。爲印其行。以妙音行契中道。故以此光照之。徧照東方等者。謂所經之處。皆於光中現也。○過是下。遠至其國。國名淨光莊嚴者。既屬淨國。必具清淨光明及種種莊嚴而爲飾故。又以彼佛淨行智光之所莊嚴而得成故。佛號淨華宿王智者。華表因行。以是無漏之因。故置淨言。智該權實。以能破生死夜。故稱宿王。又前品表以智導行。故菩薩名宿王華。此品表以行成智。故佛號淨華宿王。皆智行相依爲名。菩薩大衆圍繞說法者。獨爲大乘說甚深法故。又菩薩

屬大大衆亦兼餘乘若此則是權實並演白毫光明徧照其國者放光雖爲妙音有緣自能蒙照其猶日照高山光映泉石日豈有心於其間哉不言髻光者最勝頂光惟妙音堪承故

二妙音蒙光欲來二　一經家敘德二蒙光欲來

初

爾時一切淨光莊嚴國中有一菩薩名曰妙音久已植衆德本供養親近無量百千萬億諸佛而悉成就甚深智慧得妙幢相三昧法華三昧淨德三昧宿王戲三昧無緣三昧智印三昧解一切衆生語言三昧

集一切功德三昧。清淨三昧。神通遊戲三昧。慧炬三昧。莊嚴王三昧。淨光明三昧。淨藏三昧。不共三昧。日旋三昧。得如是等百千萬億恒河沙等。諸大三昧。大成云。植德供佛。成就深智。福慧兩足也。得妙下。共有一十六種三昧。惟證能知。非思可到。不釋則入證無由。釋之恐鹿馬錯指。然古德既不避摸象之譏。而今解亦無妨說乳之似。據名尋義。約作八對。一斷證對。妙幢相者。善摧妄惑故。法華者。妙證實相故。二眞俗對。淨德者。眞智契理。絕妄染故。宿王戲者。俗智照事。得自在故。三悲智對。無緣者。大

悲無私不緣而應故智印者眞智絕照如水印像
故四聞修對解語言者耳意互用聲入心通故集
功德者事理兼修萬善同歸故五體用對淸淨者
全體出纏二障無能染故神通遊戲者大用現前
二死無能礙故六智行對慧炬者正慧導迷如炬
燭闇故莊嚴王者妙行嚴果如王最勝故七現祕
對淨光明者外現淸淨光明用之不竭故淨藏者
內祕恒沙性德取之無盡故八揀收對不共者別
圓自住不共餘乘故日旋者同圓普收如日還照
故然此十六三昧其實皆一三昧總惟一心隨相

各別。若更推之。亦可無盡。故云如是等百千萬億恒河沙等諸大三昧。

二蒙光欲來

釋迦牟尼佛。光照其身。○即白淨華宿王智佛言。世尊。我當往詣娑婆世界。禮拜親近供養釋迦牟尼佛。及見文殊師利法王子菩薩。藥王菩薩。勇施菩薩。宿王華菩薩。上行意菩薩。莊嚴王菩薩。藥上菩薩。

初妙音蒙光。據前云白毫光明。徧照其國。豈惟妙音。今特言照其身者。應兼髻光。蓋髻光獨照妙音者。要其人以望其來故。○即白下。白佛欲來。默契

光照之意欲來此土。但既有本所事佛。不宜自專
故應卽白大成。云。釋迦乃運斤之師。諸大士亦搏
風之侶。遇之有盡堊之功。會之有逍遙之益。可師
可友。能不親之近之。然此亦據妙音自道。其實來
近釋迦。及見文殊等。蓋爲利益此衆。永作芳軌耳。
蒙釋迦光竟。
二奉本師命二　一本師誡令忘情二妙音奉命
現相　初
爾時淨華宿王智佛。告妙音菩薩。汝莫輕彼國。生下
劣想。○善男子。彼娑婆世界。高下不平。土石諸山。穢

惡充滿。佛身卑小。諸菩薩衆。其形亦小。而汝身四萬二千由旬。我身六百八十萬由旬。汝身第一端正。百千萬福。光明殊妙。○是故汝往。莫輕彼國。若佛菩薩及國土生下劣想。

初直言標誡。若輕於彼者。必重於我。重我者。同凡夫之下執。輕彼者。類二乘之劣見。故誡以莫輕彼國。生下劣想。然此乃本品要義。前後樞機。蓋以前品當機舉娑婆爲問。正由淨穢之見不了。而喜見兩世惟淨國是生。反令欣厭之情愈熾。是情是見同礙道之荆棘。必剪之乃稱康衢。分彼分此。猶翳

睛之狂華若了之卽同淨目所以妙音纔言欲來本師啟口便誡讀是經者幸留意焉○善男下示以相形依報則淨穢迥別正報則勝劣特異彼此相形情見易生故特示之○是故下承示結勸如來意謂正以彼此相形情見易生以是之故汝今往詣莫於彼起輕慢之心勿任自生下劣之想情見旣平淨穢何異形骸已脫彼我無殊其猶除器觀空雖一芥之空與太虛而同體開隄望水雖涓沼之水混淸池而俱流如斯而往往斯可矣

二妙音奉命現相四　一奉命歸功二先現來相

三文殊推因四如來指答　初

妙音菩薩白其佛言世尊我今詣娑婆世界皆是如來之力。如來神通遊戲。如來功德智慧莊嚴。

白其佛言者。既奉佛命。還覆佛旨也。妙音意謂。我之所以敢詣娑婆者。皆是承仗如來之力。我有何德。而敢於彼起輕慢、心住自生下劣想哉。末二句。乃轉釋上義。神通遊戲者。無礙妙用。功德智慧者。無漏福慧。莊嚴二字。雙通上二句義。妙音意謂。我之所以來去無礙者。皆如來神通遊戲莊嚴於我。我之所以身辯具足者。皆如來功德智慧。莊嚴於

我非如來之力而何哉。此妙音不以勝報自居。而歸功於佛。以申不敢輕彼意也。

二先現來相

於是妙音菩薩。不起於座。身不動搖。而入三昧。以三昧力。於耆闍崛山。去法座不遠。化作八萬四千衆寶蓮華。閻浮檀金爲莖。白銀爲葉。金剛爲鬚。甄叔迦寶以爲其臺。

不起於座身不動搖者。就座斂容以成定相。無煩方便也。而入三昧者。準後文卽是現身三昧。以三昧力等者。欲與八萬四千菩薩俱共發來。先現如

數寶華以爲其兆也。寶華所以爲菩薩之兆者。以華能成果。菩薩爲成佛之人。故。去法座不遠者。爲兆其不久卽至也。莖兆定力攝持。葉兆慧輪開敷。鬚兆衆行交成。臺兆大願圓滿。是則人雖未來而德相先現。有智者自能識之。故向下文殊有是何因緣。先現此瑞之問。大成云。未來此土。先現瑞者。示來相之前導。故啟會衆之景仰。故閻浮檀約義翻爲勝金。義見於前。甄叔迦。此云鸚鵡。此寶色赤如其嘴。故。西域記云。甄叔迦樹。其葉赤色。寶色如之。故名。

三文殊推因

爾時文殊師利法王子。見是蓮華。而白佛言。世尊。是何因緣。先現此瑞。有若干千萬蓮華。閻浮檀金爲莖。白銀爲葉。金剛爲鬚。甄叔迦寶以爲其臺。

鄰極之兆。非大智莫測。故惟文殊能問。見是蓮華。略已彷佛其人。但以時衆不了。須待佛說。故問是何因緣。先現此瑞。問中下一先字。已顯後有人來。又用一瑞字。足見不是常人。文殊豈眞不知耶。不言八萬四千。而云若干等者。以見華卽問。未暇校其數故。莖葉鬚臺。有關其人之德。故問中一一具

陳 四如來指答

爾時釋迦牟尼佛告文殊師利。是妙音菩薩摩訶薩。欲從淨華宿王智佛國。與八萬四千菩薩圍遶而來。至此娑婆世界。供養親近禮拜於我。亦欲供養聽法華經。

是妙音菩薩。指所兆之人。欲從淨華等。答現瑞之因。末句言亦欲供法。亦欲聽法。宜各別言之。蓋省文言亂耳。奉本師命竟。

三應多寶喚二 一多寶受請遠喚二 二妙音同衆俱發 初

文殊師利白佛言。世尊。是菩薩種何善本。修何功德。

而能有是大神通力。行何三昧。願爲我等說是三昧名字。我等亦欲勤修行之。行此三昧。乃能見是菩薩色相大小。威儀進止。惟願世尊。以神通力。彼菩薩來。令我得見。○爾時釋迦牟尼佛告文殊師利。此久滅度多寶如來。當爲汝等而現其相。○時多寶佛告彼菩薩。善男子來。文殊師利法王子。欲見汝身。

初文殊請加。必有深因。乃獲勝果。故問種何善本。修何功德。有是神力。種何善本者。問以往昔供幾多佛也。修何功德者。問以往昔作何等供也。神力雖由往因。發通必資現緣。故又問現在住何三昧。

願說其名。欲勤修行者。慕其神用。倣其入住耳。行此三昧。乃能見之者。顯未造其境。雖來莫見。此語明是作家口角。固知文殊請加。非爲己也。色相者。色身形相。威儀者。威德儀表。大謂勝相。小謂劣形。進謂前來。止謂住彼。蓋文殊故推不知而兩言之也。願以神力。彼來令見者。自謂未行彼之三昧。不能自見。請佛加被耳。○爾時下。佛推多寶。佛不自召。而推多寶者。以文殊表信。多寶表願。妙音表行。爲顯弘經。必當具足三資糧故。○時多下。受請遠喚。彼國去此百八萬億那由恒沙世界。而文中曰

告曰來。宛若對面。蓋以多寶音圓。妙音根淨。根塵互徧。固如是也。示以文殊欲見者。以妙音意中早有文殊。聞其欲見將不速而至故。

二妙音同衆俱發

於時妙音菩薩於彼國沒。與八萬四千菩薩俱共發來。○所經諸國。六種震動。皆悉雨於七寶蓮華。百千天樂。不鼓自鳴。

初沒彼發來。於彼國沒一句。與下普門品發端。以有沒有出。妙應似未圓故。因中以若干寶鉢奉佛。願將來得法器隨行。由此所以有若干菩薩俱共

發來。○所經下。中間瑞相。神德所至。天地效靈。故得六種震動。雨衆寶華。因中於萬二千歲。技樂供佛。願將來得樂音與俱。由此所以有百千天樂。不鼓自鳴。遠來之由竟。

二正明遠來二　一敘相標來二具儀晉見　初

是菩薩。目如廣大青蓮華葉。正使和合百千萬月。其面貌端正。復過於此。身眞金色。無量百千功德莊嚴。威德熾盛。光明照耀。諸相具足。如那羅延堅固之身。入七寶臺。上升虛空。去地七多羅樹。諸菩薩衆。恭敬圍繞。而來詣此娑婆世界。耆闍崛山。

天竺有青蓮華。其葉修廣。青白分明。佛眼似之。今菩薩亦然。故云如也。言廣大者。以身相既大。目亦相稱。細華無能喻。故正猶即也。和合者。會聚義。準諸經讚佛。但云面如滿月。今以菩薩面貌廣大。一月莫匹。故喻以和合百千萬月。雖和合百千萬月。廣大似之。端正猶差。故云復過。身眞金色。體也。功德莊嚴。因也。威德光明等。果也。熾盛者。如火熾然。望之可畏。故照耀者。如月揚輝。即之可親。故諸相具足者。雖居因位。妙相同佛也。那羅延。天力士名。其身堅固。不可沮壞。而菩薩身相如之。前云俱共

發來不言如何發今云入七寶等乃乘臺緣空而發也恭敬圍繞者主伴團圝相向自若非有奔走之勞及失序之儀故來此耆崛者供佛聽法見文殊等也　二具儀晉見二　一先見釋迦二次見多寶　初

到已下七寶臺以價直百千瓔珞持至釋迦牟尼佛所頭面禮足奉上瓔珞○而白佛言世尊淨華宿王智佛問訊世尊少病少惱起居輕利安樂行不四大調和不世事可忍不衆生易度不無多貪欲瞋恚愚癡嫉妬慳慢不無不孝父母不敬沙門邪見不善心

不攝五情不。世尊。衆生能降伏諸魔怨不。久滅度多寶如來在七寶塔中。來聽法不。又問訊多寶如來。安隱少惱堪忍久住不。

初持瓔供佛。妙音來意。爲供釋迦。故到卽先供。○而白下。代師問訊。準前妙音欲來。彼佛但誡令忘情。并無囑以問訊之語。想必有之。蓋經家不敘也。問中先及釋迦。次及多寶者。主客異耳。問釋迦中。言分三段。初段中。外絕感傷。內離逼迫。卽是少病少惱。動作偏宜。靜止尤適。卽是起居輕利。法道成立。魔外不興。卽是安樂行持。此粗略問也。次段中

言欲得少病少惱。須是四大調和。四大者。慈心普持。即是地大。悲心普潤。即是水大。喜心浮升。即是火大。捨心無住。即是風大。調和者。謂慈不過愛。悲不過傷。喜不過恣。捨不過忍。由此所以法性無病。聖智絕惱。欲得起居輕利。須是世事可忍。可忍者。謂一一如法。無闕聖衷。由此所以閱歷自若。動靜咸宜。欲得安樂行持。須是衆生易度。易度者。謂依敎奉行。不戀魔業。由此所以目無全牛。任其游刃。此處中問也。三段中。言欲得四大調和。須是衆生無障。故問以無多貪欲瞋恚愚癡等不。欲得世事

可忍。須是衆生如法。故問以無不孝父母不敬沙門等不。五情。即五情根也。縱逸五塵。莫知抵止。名曰不攝。欲得衆生易度。須是捨離魔業。故問以衆生能降伏諸魔怨不。此詳悉問也。問多寶中。先問來。次問住者。明知必來。恐尚未至。又恐旣至而不忍久住也。釋迦之道有託。多寶之願無違。即是安隱少惱。如法證事。罷座方歸。即是堪忍久住。

二次見多寶

世尊。我今欲見多寶佛身。惟願世尊。示我令見。○爾時釋迦牟尼佛語多寶佛。是妙音菩薩欲得相見。○

時多寶佛告妙音言善哉善哉汝能爲供養釋迦牟尼佛及聽法華經并見文殊師利等故來至此

初妙音求見旣承遠召宜在有緣至此而不獲一面豈能自已故求世尊示見然妙音不能自見必待佛示者事論謂分身散後塔閉如故非佛力莫能重開表法則行不自起起必依眞若如此乃克符願○爾時下世尊代請達妙音之情以語多寶蓋欲其重示妙相以符來意○時多下多寶現相當讚善之時卽是現相時也旣能供佛聞法又能近友取益故重言善哉以讚美之供養釋迦并見

文殊等。乃妙音欲來之時。自白本師之語。然此亦難行之事。況夫捨彼淨光。遠入穢土。是爲甚難。故多寶舉此。以顯其所讚非虛譽也。妙音忘情遠來竟。

二如來論其功德三　一先論宿世善根二次論現在神智三後論三昧名字　初二　一華德請問二如來引答　初

爾時華德菩薩白佛言。世尊是妙音菩薩。種何善根。修何功德。有是神力。

華有二德。一顏色妍麗。二香氣清芬。菩薩色相端

嚴。道德充溢似之。故以爲名。文殊一見便識。華德雖見猶疑。故重問也。又妙音昔爲淨德夫人。華德昔爲妙莊嚴王。歷世以來。互相起發。故今仍示問。

二如來引答

佛告華德菩薩。過去有佛名雲雷音王。多陀阿伽度。阿羅訶。三藐三佛陀。國名現一切世間。劫名喜見。○妙音菩薩。於萬二千歲。以十萬種技樂。供養雲雷音王佛。并奉上八萬四千七寶鉢。以是因緣果報。今生淨華宿王智佛國。有是神力。○華德。於汝意云何。爾時雲雷音王佛所。妙音菩薩。技樂供養奉上寶器者。

豈異人乎。今此妙音菩薩摩訶薩是。

初先舉本師。佛號雲雷音王者。音出慈門。警覺聾瞽。故取喻雲雷。摧邪應機。智辯無礙。故自在如王。國名現一切世間者。一土異見。淨穢不同。如諸天同一器食。麤妙各異。劫名喜見者。當此之時。有佛住世。見者歡喜。此妙音本所事佛。及所依劫國名也。○妙音。下次引本事。彼時卽名妙音者。久博說法之號。非今始名也。樂至十萬。可稱鈞天。況經萬二千歲。其願力之固可知。鉢名七寶。允為法器。況有八萬四千。其供養之盛可知。由此感得天樂隨

行。菩薩與俱。故云以是因緣等。此結答華德種何善根。修何功德。有是神力之問也。○華德下。結會古今。昔之妙音。卽今之妙音。因果分明。無煩再問矣。先論宿世善根竟。

二次論現在神智二　一極顯因力二詳示果用

初

華德。是妙音菩薩。已曾供養親近無量諸佛。久植德本。又值恒河沙等百千萬億那由他佛。

已曾供養等。謂雷音已前。早已供佛植德。不惟於雷音時爲然也。又值等者。謂雷音之後。復值若干

諸佛親近供養。則向下之神智無礙者。有由來矣。

二詳示果用二　一總標二別明　初

華德。汝但見妙音菩薩其身在此。而是菩薩現種種身。處處爲諸衆生說是經典。

準楞嚴觀音應機現身。或爲令脫其倫。或爲隨分增益。今妙音專爲說此。此二士同一說法。而正兼不同。

二別明二　一應化世間二應化出世

初二　一別明現身二總結神智　初

或現梵王身。或現帝釋身。或現自在天身。或現大自在天身。或現天大將軍身。或現毘沙門天王身。○或

現轉輪聖王身。或現諸小王身。或現長者身。或現居士身。或現宰官身。或現婆羅門身。或現比丘比丘尼。優婆塞優婆夷身。或現長者居士婦女身。或現宰官婦女身。或現婆羅門婦女身。或現童男童女身。○或現天龍夜叉。乾闥婆。阿修羅。迦樓羅。緊那羅。摩睺羅伽。人非人等身。而說是經。○諸有地獄餓鬼畜生及衆難處。皆能救濟。○乃至於王後宮。變爲女身而說是經。

初現天衆身。梵釋自在。釋見序分。天大將軍者。大經云。八健提。天中力士也。毘沙門。此云多聞。北方

天王之名。不言餘天者。可例知故。○或現轉輪下。現人衆身。二王可知。長者謂年高德重。衆所推尊。居士謂愛談名言。淸淨自居。宰官謂剖斷邦邑。澤民輔政。婆羅門。謂淨行高潔。山野自閑。四衆謂奉戒持身。依法修行。婦女謂將身適他。隨夫榮顯。童男者。未冠之稱。童女者。未嫁之名。然此等心行樂欲。各各不同。而菩薩神通智慧。皆能應現。○或現天龍下。現八部身。而說是經句。通上諸身。以現身必說法故。○諸有下。現難處身。衆難處者。北洲長壽。佛前佛後等也。然此等以難緣所障。不得見佛

聞法。而菩薩特爲現身。救離難緣。文雖不言現身。無妨說現。以異類中行。從古有之也。○乃至下。現宮女身。乃至者。超略之辭。凡一切有制之女。皆在其中。言女人雖非難處。但少爲父母所禁。長爲夫主所持。老爲兒女所阻。終身受制。無自由分。況在宮禁之中。足難踰閫。若非菩薩神變智慧。將老死重闈。又焉能覩至人而聞妙法也哉。而說是經句。亦應通上。以救濟原爲說經故。

二總結神智

華德。是妙音菩薩。能救護娑婆世界。諸衆生者。是妙

音菩薩。如是種種變化現身。在此娑婆國土。爲諸衆生說是經典。於神通變化智慧無所損減。○是菩薩以若干智慧明照娑婆世界。令一切衆生各得所知。於十方恒河沙世界中。亦復如是。

初正結神智。夫法身無相。應物而形。般若無知。對緣而照。對緣而照。故照即無照。應物而形。故形即無形。形既無形。萬機頓赴而不勞。於神何損。照既無照。千問殊對而無慮。於智何減。所謂紜紜自彼於我何爲者。此也。○是菩下。以此例餘。雖專弘法華。而開導隨機。故云若干智慧。令無上菩提。而入

人有分。故曰明照娑婆。應種者種。應熟者熟。應脫者脫。故云各得所知。然妙應不滯一隅。大化豈揀殊方。故云十方沙界。亦復如是。應化世間竟。

二應化出世

若應以聲聞形得度者。現聲聞形而爲說法。應以辟支佛形得度者。現辟支佛形而爲說法。應以菩薩形得度者。現菩薩形而爲說法。應以佛形得度者。卽現佛形而爲說法。如是種種。隨所應度而爲現形。乃至應以滅度而得度者。示現滅度。○華德妙音菩薩摩訶薩。成就大神通智慧之力。其事如是。

初別明現形素重聲聞之道仰慕其人是應以聲聞形得度若現餘形尚不願見又焉能感革其心令進聞此經故卽現聲聞形而爲說法辟支菩薩形準知若素慕佛道欲見佛身是應以佛形得度設爲現餘形反乖大心故卽爲現佛形如是句結上已說乃至句通收八相如云應以補處形而得度者示現補處應以入胎形而得度者示現入胎等爲避繁文故超略言之若聞佛滅度心生渴仰便種善根是應以滅度而得度者設現住世反起憍恣令生厭怠故卽示現滅度所謂雖不實滅而

言滅度是也。○華德下。總結神智。前結應化世間。

但云神智。此結應化出世。復置大言。其事如是者。

指告華德。以及餘衆也。次論現在神智竟。

三後論三昧名字

爾時華德菩薩白佛言。世尊。是妙音菩薩。深種善根。世尊。是菩薩住何三昧。而能如是在所變現度脫衆生。○佛告華德菩薩。善男子。其三昧名現一切色身。妙音菩薩住是三昧中。能如是饒益無量衆生。

初華德請問。文殊已問。世尊未答。故華德再問。意謂聞佛所說。已知妙音菩薩深種善根。有是神智。

然雖由宿因。亦資現緣。但未知現在住何三昧。而能如是。尚祈爲說。以便隨學。○佛告下。世尊示答。三昧之名。與喜見所證稍異。蓋同一三昧。而業用尤勝也。如來論其功德竟。

三妙音事畢還國三　一饒益事畢二妙音還國三對佛述成　初

說是妙音菩薩品時。與妙音菩薩俱來者。八萬四千人。皆得現一切色身三昧。此娑婆世界無量菩薩。亦得是三昧。及陀羅尼。

俱來菩薩。乃具體而微者。故因是說。皆能證入。此

界菩薩於前品已能彷佛。既聞此品徹證無違。故云亦得。不惟得是三昧。且能獲總持力。於佛所說若文若義。憶念受持。無有遺忘。以是而流通斯法。自然塵劫不墜。光照妙音之來。蓋為此也。

二妙音還國

爾時妙音菩薩摩訶薩。供養釋迦牟尼佛及多寶佛塔已。還歸本土。所經諸國。六種震動。雨寶蓮華。作百千萬億種種技樂。既到本國。與八萬四千菩薩圍繞。至淨華宿王智佛所。

上科兩衆獲益。顯化他之功。此科供佛及塔。彰自

行之美、自他兩利。更無所事、故應還歸本土。所經諸國等。如是而來。如是而去、既到本國等。如是而見釋迦。如是而見宿王、從容自若。始終無移。所謂於神變智慧、無所損減者、於此益見。

三對佛述成

白佛言。世尊。我到娑婆世界。饒益衆生。見釋迦牟尼佛。及見多寶佛塔。禮拜供養。又見文殊師利法王子菩薩。及見藥王菩薩。得勤精進力菩薩。勇施菩薩等。

○亦令是八萬四千菩薩得現一切色身三昧。

初述所作事。蓋來既稟命。歸當覆旨也。亦令下。述

所感益妙音事畢還國竟。

四此衆聞品獲益

說是妙音菩薩來往品時。四萬二千天子。得無生法忍。華德菩薩得法華三昧。

四萬二千天子。目見其來。目見其去。瞪矇瞻視。一念不生。繼而并來去相亦不可得。不生滅性。朗然現前。是爲得無生法忍。華德菩薩。見其來無所粘。去無所滯無粘無滯。故不可謂之有。而來而去。故不可謂之無。不可謂之無。無無相也。不可謂之有。無有相也。二相俱無。妙證實相。是爲得法華三昧。

妙音忘情弘經竟。

三觀音遣相圓應品題云

妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第二十五

別行玄云。西方正音名阿那婆婁吉底輸。此云觀世音。準悲華經。過去寶藏佛時。有轉輪王。第一太子。三月供佛齋僧。遂發願云。若有衆生受三途等苦。凡能念我稱我名字。爲我天眼天耳聞見。不免苦者。我終不成菩提。由是彼佛字以觀世音號。又楞嚴經菩薩自陳云。由我供養觀音如來。蒙彼如來。授我如幻聞熏聞修金剛三昧。成就三十二應。

十四無畏四不思議彼佛如來歎我善得圓通法門於大會中授記我為觀世音號今經尋聲救苦義同悲華若究其能救之因功自反聞亦攝楞嚴體備衆德曰普用所由現曰門言菩薩自獲眞實圓通恒沙性德皆悉具足隨機應現恒沙妙用皆從此出經中但顯其用題中兼出其體合人與法目曰觀音普門若明別義者一為遣前品之相以前品妙音菩薩蒙照而來事畢而去似有去來之相若果有去來則赴應不廣為遣此相故說此品令知一念纔舉衆苦卽脫感應自爾何去何來二

一爲拂前品之迹以前品妙音菩薩於彼國没而現於此似有没現之迹若果有没現則彼此互遺爲遣此迹故說此品令知分身徧應一眞未移十方俱在何出何没三爲顯拔苦之用以前品妙音菩薩惟顯說法之用雖諸難俱濟而略不明顯今則廣顯拔苦以足前用四爲顯救世之急以前品妙音菩薩專重現身說法不言持名破惑其如衆生三毒熾盛聞法艮難若無方便反失利益今此品以常念恭敬滅貪瞋癡尤爲救世急要五爲顯攝俗之易以前品專弘法華重在契眞其如衆生兒

女情重佛法念輕若不順俗幷眞亦失今此品以禮拜供養便生福慧之男有相之女尤爲攝俗善權總言菩薩慈悲廣大誓願弘深超二十四聖所證圓通而獨稱眞實匹六十二億恒沙菩薩而持福正等論應化之宏功盡圓妙之極致如斯流通可爲指南故殿正修而說此品。經文分三

一長行別示二偈頌合顯三聞品獲益　初長行別示準楞嚴菩薩有三種勝用一三十二應二十四無畏三四不思議今亦義具但其中問答標結文勢斷續處與楞嚴多不相類若定依彼科則有礙現文若全依此釋又恐違自語今科依此經釋兼會彼庶兩經符合而文義俱得矣二　一問答得名所以二問

答遊化方便　初二　一當機舉名請問二如來

備示感應　初

爾時無盡意菩薩。即從座起。偏袒右肩。合掌向佛。而作是言。世尊。觀世音菩薩。以何因緣名觀世音。

菩薩名無盡意者。以最初發意。欲盡生界。生界無盡。菩薩之意亦無盡。故若愚讚云。世界無邊塵擾擾。衆生無數業忙忙。愛河無底浪滔滔。是故我名無盡意。正修之終。示爲當機者。以究竟流通。惟是意無盡故。袒肩以便執役。盡資道也。合掌以秉一心。敦請儀也。觀音望尊法界。風偃羣賢。名不自彰。

彰必有由。故問以何因緣名觀世音。蓋欲如來因名示行。以爲末世弘經者法也。

二如來備示感應 此即楞嚴十四無畏。今依現文分二。一 正答得名所以二廣顯稱名感應　初三　一總標尋聲救苦二別示持名感應三結答得名因緣

初總標尋聲救苦 此即楞嚴苦惱無畏。

佛告無盡意菩薩。善男子。若有無量百千萬億衆生。受諸苦惱。聞是觀世音菩薩。一心稱名。觀世音菩薩。即時觀其音聲。皆得解脫。

初受苦稱名。無量百千等。是衆多不定之數。非謂

只有如許衆生也。楞嚴正脉疏云。苦惱雖通。分約身心亦可。蓋苦楚其身。而惱亂其心也。又云。別列不盡一切諸難。皆攝此中。○觀世下尋聲令脫。即時觀其音聲者。尋其聲在何處。而加被之。楞嚴云。一者由我不自觀音。以觀觀者。令彼十方苦惱衆生。觀其音聲。即得解脫。釋義則不自觀音。謂不似衆生。一向循塵也。以觀觀者。謂就彼能觀。反觀自性也。自能如是修習。亦能令彼苦惱衆生。聞名感發。稱我名號。故云觀其音聲。不言稱名。而言觀聲者。稱名但屬事念。觀聲亦兼理持。蓋由菩薩慈力

加被。能令理事兼修。故令經一心稱名。古德亦言有事有理。但以事修未必契理。理修無不攝事。故但言觀聲。即兼稱名也。然事修稱名。機心與聖心相交。理修忘塵。苦性與聲性俱寂。故云即得解脫。兩經所以不盡同者。以楞嚴偏重勸修。故觀其音聲。指在機感。此經惟爲顯用。故觀其音聲。指在聖應。同中有異。幸勿刻舟。

二別示持名感應

若有持是觀世音菩薩名者。設入大火。火不能燒。由是菩薩威神力故。○若爲大水所漂。稱其名號。即得

淺處。○若有百千萬億衆生。爲求金銀琉璃硨磲碼碯。珊瑚琥珀眞珠等寶。入於大海。假使黑風。吹其船舫。漂墮羅刹鬼國。其中若有乃至一人稱觀世音菩薩名者。是諸人等。皆得解脫羅刹之難。

初能救火難。此卽楞嚴火難無畏。楞嚴正脉云。證極法界。威神無量。故令一心稱名者。卽爲大悲威光所攝。不墮火難。如入山陰。暑不能侵也。此蓋自利餘力。加以悲願。故能如此。彼經云。二者。知見旋復。令諸衆生。設入大火。火不能燒。釋義。則知見旋復者。謂六根互通。菩薩既旋聞復性。知見亦隨聞而旋復。所

謂一根反元。六處解脫是也。然見覺屬火。與一切火性相通。故見業交。則見猛火。今知見既旋。亦能隨感旋彼餘火。故令衆生入火。火不燒。今經言威神之力者。亦由旋復功極。異中有同。應須善會。後皆倣此。應驗傳云。祝長舒。晉元康年中。於洛陽爲延火所及。草屋大風。必無免理。一心稱名。風回火轉隣舍而滅。○若爲下。能救水難。此即楞嚴水難無畏。不言威神者。準上可知。故楞嚴云。三者觀聽旋復。令諸衆生。大水所漂。水不能溺。釋義。則觀聽旋復。正旋聞復性也。然聞聽屬水。與一切水性相通。故聞業交。則見大水。今既旋聞復性。亦能隨感旋彼餘水。故令

衆生大水不溺。傳云。道冏三人同伴乘冰度孟津。垂半。二人前陷。一人次沒。冏進退水上必溺無疑。一心稱名。脚如踏板至夜過赤光。竟達岸。○若有下能免鬼難。此即楞嚴鬼難無畏。大成云。入海求珍。結伴無定。雖無定數。終不可獨往。故舉百千萬億總數。不定言多少也。賢愚經云。田殖百倍。商賈千倍。仕宦萬倍。入海吉還。得無量倍。所以爲求金銀。乃至入於大海。風而日黑。鬼怪風也。由此所以吹入鬼國。一人稱名。衆皆解脫者。名所在處。鬼不能近。故楞嚴云。四者。斷滅妄想。心無殺害。令諸衆生。入諸鬼國。鬼不能害。正脉釋云。鬼神以陰隱爲想。因以殺害爲墮緣。故

菩薩於反聞時。內滅妄想。外絕殺業。全超鬼神心行。以此全超威力。能令稱名者免於鬼害。傳云。外國百餘人。從師子國泛海。忽遇惡風。漂墮鬼國。鬼欲盡食。合船稱名得免。

三結答得名因緣

以是因緣。名觀世音。

得名因緣。尚有多種。如上所說可知梗槩。故就此結答。以釋無盡之疑。疑斷信生。故向下更爲廣顯。

正答得名所以竟。

二廣顯稱名感應四　一能脫四難二能離三毒二能應二求四能得多福　初二　一別明脫難

二總結神力　初四　一能脫戮難二能脫鬼難

三能脫刑難四能脫賊難　初此卽楞嚴刀戈無畏

若復有人臨當被害稱觀世音菩薩名者彼所執刀杖尋段段壞而得解脫

臨當被害者或屈遭憲網或誤入讎門頃刻身首異處須臾性命不保當此之時猶能稱名繫念則三昧之熟於平日可知由此所以感聖遮救令彼刀杖尋來尋斷段段零落而銛利無所施也楞嚴云五者熏聞成聞六根銷復同於聲聽能令衆生臨當被害刀段段壞使其兵戈猶如割水亦如吹

光性無搖動。釋義則熏聞成聞者。謂以反聞力。熏修妄聞以成究竟堅固之真聞也。六根銷復同於聲聽者。謂其餘五根銷妄復真。亦同聲家之聽以元一精明。銷則俱銷。復則俱復也。俱復故究竟堅固之性隨感徧周。故能令彼刀段段壞。俱銷故畢竟空寂之理遇事便融。故能令如割水吹光。傳云。晉大元中。彭城一人。被枉爲賊。常供金像帶髻中。後伏法刀下。但聞金聲。三斫不傷。解髻像有三痕。由是得放。二能脫鬼難。此即楞嚴鬼見無畏。問。此與前文解脫羅刹何異。答。前約一類。此約多類。雖同爲鬼難。而前後各出。又前因黑風漂墮。以足三災。非正顯鬼難。若爾。前文何不言風難耶。答。文言脫鬼。楞嚴無風。捨義從文。故亦科鬼難。

若三千大千國土。滿中夜叉羅刹。欲來惱人。聞其稱觀世音菩薩名者。是諸惡鬼。尚不能以惡眼視之。況復加害。

界滿諸鬼。且欲惱人。極言其可畏也。聖號纔稱。威神卽至。故諸鬼莫視。視尚不能。加害豈得。故云況復。楞嚴云。六者聞熏精明。明徧法界。則諸幽暗。性不能全。能令衆生。藥叉羅刹。鳩槃茶鬼。及毗舍遮。富單那等。雖近其傍。目不能視。正脉釋云。首二句。言反聞功極。發本明耀。圓照法界也。次二句。言鬼神陰隱想習。向暗背明。反不堪於光耀。如梟鳥夜

視晝盲。羅剎向日不見是也。威攝衆生。意準前知。下可類通。

三能脫刑難（此即楞嚴枷鎖無畏。）

設復有人。若有罪。若無罪。杻械枷鎖。檢繫其身。稱觀世音菩薩名者。皆悉斷壞。即得解脫。

有罪者。自干非法。無罪者。被人枉陷。在手曰杻。在脚曰械。以木加頸曰枷。以鐵鍊體曰鎖。然此四者。總爲束而縛之。令不自在。故云檢繫其身。持名感護。四刑皆斷。執法者原其情而釋之。故云即得解脫。（問。先王制法。用以懲惡。無罪救之。固所宜矣。設救有罪。豈不縱惡殃民。壞亂綱紀乎。答。彌天罪

過當不住一箇悔字。然既能稱名。已知悔矣。況魯肆大眚。聖人善莊公之補過。唐禁咨背。君子美太宗之存仁。曾未聞有議其傷於名教者。何獨於大士一子之仁。而生疑乎。楞嚴云。七者音性圓銷。觀聽返入。離諸塵妄。能令衆生禁繫枷鎖所不能著。釋義。則音性圓銷者。謂聲塵銷滅也。觀聽返入者。謂耳根旋復也。離諸塵妄者。謂色等諸塵。亦隨聲而銷滅。見等諸妄。亦隨聞而旋復也。諸妄既復。以眞護彼。能令枷鎖斷壞。諸塵既滅。以空融彼。能令禁繫同虛。故云所不能著。傳云。蓋護山陰人。有罪判決。繫獄應死。三日三夜。稱名無間。忽見觀音放光照之。鎖脫門開。尋光而去。行二十里。光乃息。

四能脫賊難此即楞嚴賊難無畏。

若三千大千國土滿中怨賊。有一商主。將諸商人。齎持重寶。經過險路。其中一人作是唱言。諸善男子。勿得恐怖。汝等應當一心稱觀世音菩薩名號。是菩薩能以無畏施於衆生。汝等若稱名者。於此怨賊。當得解脫。衆商人聞。俱發聲言。南無觀世音菩薩。稱其名故。卽得解脫。

國滿怨賊。極言其莫可避也。又賊而曰怨者。不惟圖財。復欲致命。故商主者。善識貴賤。善解貿易。財豐智富。爲衆商之主也。主必偕伴。故云將諸商人。貨蓄難得。故云齎持重寶。如此而入賊國。易招刦

害。況又經過險路。寧復得脫。此九死一生之際也。大成云。或曠絶幽隘之處。或怨賊衝出之徑。皆名險路。其中一人者。素奉佛法之人。素奉佛法。知有能救。故唱言勿得恐怖。教以稱名者。令其知歸。能以無畏等。示以堪救。聞言即稱者。懼難迫遽傾誠弗遑。稱故得脫者。威懾怨賊。慈回惡念。蓋以感應道交。捷如影響。故云即也。楞嚴云。八者滅音圓聞。徧生慈力。能令衆生。經過險路。賊不能劫。釋義則滅音者。聲塵不隔。圓聞者。根性常徧。常徧故。尋聲所在。徧生慈力。慈力故。隨處護生。應緣化暴。故能

令諸衆生遇賊不刦。傳云。晉隆安年中。僧慧達。往北隴掘甘草。被羌人所獲。閉柵中。伺來日殺而食之。達竟夜稱名。至旦。忽一虎跑吼。諸羌驚散。虎咬柵作穴。達竟得脫。別明脫難竟。二總結神力

無盡意。觀世音菩薩摩訶薩威神之力。巍巍如是。楞嚴各有所因。不離耳根圓通。今經不出別緣。總結威神之力。異中有同。已標前疏。巍巍者。如山高大。可仰而不可及也。能脫四難竟。

二能離三毒二　一別明離毒二　一總結神力　初

若有衆生。多於婬欲。常念恭敬觀世音菩薩。便得離欲。○若多瞋恚。常念恭敬觀世音菩薩。便得離瞋。○

若多愚癡。常念恭敬觀世音菩薩。便得離癡。

初能離貪毒。卬楞嚴貪毒無畏。問火水等難。現是苦境。可說怖畏。貪等三毒。隨自心行。何畏之有。答有二義。故可說怖畏。一者毒是苦因。能招苦果。二者對境數起。力不自由。蓋約信因識果。知畏求離者言之。貪欲中惟婬爲最。故偏舉之。多於者。賦性如是。數數現起。輕而損身喪德。重而亡軀失命。且招來世妻不貞良。眷屬乖意。尤其甚者。銅柱鐵床等報。臨終現前。積寒堅氷等獄。從頭自受。由此知畏。常念恭敬。以念力而對治婬心。祈慧劍而斬我愛綱。感應道交。故云便得離欲。楞嚴云。九者熏聞離塵。色所不刦。能令一切多婬衆生。遠離貪欲。

正脉釋云反聞離塵逈脫於色而色豈能刼於家寶乎能令衆生離欲者攝彼同巳空諸色故○若多下能離瞋毒（此即楞嚴瞋毒無畏）多瞋恚者對境便熾莫可禁制輕則傷氣取辱重則忘身及親且致來世被他求玼爲人惱害尤其甚者刀山鐵橛劍樹劍輪等相臨終現前宮割斬斫剉刺槌擊等事從頭自受由此知畏常念恭敬以念力而制伏瞋機仗慈風而拂我恚熱尋聲救故云便得離瞋楞嚴云十者純音無塵根境圓融無對所對能令一切忿恨衆生離諸瞋恚正脉釋云純音無塵謂音雖

不壞而已離塵染之過卽心境一如也根塵融爲一法故無能對之根亦無所對之塵無對所對而能令脫瞋者以瞋生於敵對違拒今無對所對瞋無由起攝他同已故令彼亦然也○若多下能離癡毒此卽楞嚴癡毒無畏多愚癡者迷正知見起邪分別小而事理錯亂大而邪正顛倒且感來世生邪見家其心諂曲尤其甚者王使主吏證執文籍等相臨終現前勘問權詐考訊推鞫等事從頭徧歷由此知畏常念恭敬以正念而敵破邪執邀慧日而照我迷雲隨念現應故云便得離癡楞嚴云十一者

銷塵旋明。法界身心。猶如琉璃。朗徹無礙。能令一切昏鈍性障諸阿顛迦。永離癡暗。溫陵釋曰。癡由妄塵所蔽。無明所覆。銷塵則無蔽。旋明則無覆。故外之法界。內之身心。凝瑩朗徹。離癡暗矣。能令等。準上可知。二總結神力

無盡意。觀世音菩薩有如是等大威神力。多所饒益。是故衆生。常應心念。

無始三毒。一稱名而卽滅。故云大威神力。根本既滅。枝末隨銷。故云多所饒益。有斯饒益。是可歸依。故誡以常應心念。心念云者。且念且觀。非止口誦

已也。會通楞嚴。準前可知。能離三毒竟

三能應二求二　一別明應求二總結神力　初

若有女人。設欲求男。禮拜供養觀世音菩薩。便生福德智慧之男。○設欲求女。便生端正有相之女。宿植德本。衆人愛敬。

初能應求男。（此卽楞嚴求男無畏。）女人無子。有三種苦。一者爲自夫所棄。二者爲餘婦所輕。三者爲傍人所笑。爲脫此苦。故須求也。又不孝有三。無後爲大。體夫存嗣。故欲求男。禮拜者。以身致敬。供養者。以財致享。儀眞行實。乃致聖應。不同在難。惟須持名。卽得

也。菩薩以法王之子。餘福餘慧。利及無子衆生。故能令便生有福有德者。富而賢。有智有慧者。貴而哲。四美具足。正以見聖惠之無涯矣。楞嚴云。十二者融形復聞。不動道場。涉入世間。不壞世界。能徧十方。供養微塵諸佛如來。各各佛邊爲法王子。能令法界無子衆生。欲求男者。誕生福德智慧之男。釋義。則融形復聞者。謂融銷幻形。以復眞聞。所謂諸根圓拔。內瑩發光。根身器界。應念化成無上知覺。此卽事而理也。由卽事而理。故無違眞而應俗。所以不動道場。涉入世間。復由理事無礙。故事亦

如理而廣狹相卽所以不壞世界能徧十方復由事事無礙故身亦隨界而一多俱在所以供養諸佛各各佛邊爲法王子能令等義已備現文隨疏

○設欲下能應求女此卽楞嚴求女無畏男承內嗣女結外親有男無女亦非全美故半子亦有求者不言禮供者準上可知故菩薩承順諸佛領受法門餘功餘德利及無女衆生故能令便生端正以備女品有相以主貴格宿植德本者亦顯有福有慧但變其文也衆人愛敬者親愛而不敢干犯敬畏而不忍迴避正以端而有相慧而多福故致然也楞嚴

云十三者。六根圓通明照無二。含十方界。立大圓鏡。空如來藏。承順十方微塵如來。秘密法門受領無失。能令法界無子衆生。欲求女者。誕生端正福德柔順衆人愛敬有相之女。釋義則六根互用曰圓。各各無礙曰通。互用故明照無二。無礙故含界無遺。明照無二故。立爲鏡智之號。含界無遺故。立以空藏之名。由鏡義故。承順如來秘密而明照無違。由藏義故。受領如來秘密而含攝無失。柔順卽是智慧。以有智方能柔順。盡坤道備女德也。

二總結神力

無盡意。觀世音菩薩有如是力。

力即神力。同上能應。二求竟。

四能得多福此即楞嚴持名無畏。問。持名出自本心。何所畏耶。答。恐其無功。及不勝餘名。皆畏也。今持觀音。福多勝餘。故無此畏。三　一舉福勸持二以餘較量三結顯福多　初

若有衆生。恭敬禮拜觀世音菩薩。福不唐捐。是故衆生。皆應受持觀世音菩薩名號。

心存恭敬。身行禮拜。不惟遇難能免。有求必應。而且因茲獲福。終無虛棄。即或不暇禮拜。持名亦得多福。是故一切衆生。皆應受持。然此中恭敬屬於

意業。禮拜屬於身業。持名屬於口業。意業為主。必不可少。身口為從。單複皆得也。

二以餘較量

無盡意。若有人受持六十二億恒河沙菩薩名字。復盡形供養飲食衣服臥具醫藥。○於汝意云何。是善男子善女人。功德多不。無盡意言。甚多世尊。○佛言。若復有人。受持觀世音菩薩名號。乃至一時禮拜供養。是二人福。正等無異。於百千萬億劫。不可窮盡。

初設言持餘。六十二億恒沙菩薩。據楞嚴皆現住娑婆。修法垂範教化衆生者。實由如來現量所知。

非假設之數也如數受持其名可謂衆矣盡形供養其時可謂常矣四事具足其供可謂備矣○於汝下問答功德雨滴雖微聚地尚可成流塵巔至細積簣便足培岳況復如許菩薩依名受持若干四事盡形供養所得功德自應無盡故如來故意垂問為多與不而當機菩薩直以甚多答之○佛言下以此較量受持觀音不及六十二億恒沙之名衆也乃至一時不及盡形供養之時常也但行禮拜不及四事具足之供備也以二人之行迹論之有類霄壤以二人之福德論之不異絲毫蓋以

餘諸菩薩隨順衆生方便智慧各各不同而觀音獨得圓通本根普攝一切一根旣可以敵諸門一名亦可以等餘號其猶身附鵬翼堪比庶鳥千翔徧嘗衆水無逾大海一味圓根與不圓根日劫相倍理應然也楞嚴云十四者由我所得圓通本根發妙耳門然後身心微妙含容周徧法界能令衆生持我名號與彼共持六十二億恒河沙諸法王子二人福德正等無異釋義則觀音圓通獨稱本根者以此方眞教體淸淨在音聞故又以其能容能徧故稱爲妙此門已發能通餘門通餘門故攝

餘門而同已微妙。亦同已容徧。故云然後身心等也。能令等義。已於現文疏釋。

三結顯多福

無盡意。受持觀世音菩薩名號。得如是無量無邊福德之利。

此福是無漏之福。而又獨爲最勝。故稱無量無邊。以具含容周徧二種微妙義。故問答得名所以竟。

二問答遊化方便二　一當機進問遊化二如來備示感應　初

無盡意菩薩白佛言。世尊。觀世音菩薩。云何遊此娑

婆世界。云何而爲衆生說法。方便之力。其事云何。

如上所說。但顯冥加之功。未彰顯應之力。欲知顯應。故問云何遊此娑婆。云何爲衆生說法。蓋以菩薩以身涉世。必有方便之力。但不知其事云何。故爲問也。

二如來備示感應二　一廣顯應化諸國　二正答遊於娑婆

初　即楞嚴三十二應。彼經云。由我供養觀音如來。蒙彼如來授我如幻聞熏聞修金剛三昧。與佛如來同慈力故。令我身成三十二應。入諸國土。　二

一明應顯化　二結德勸供

初八　一能應三聖　二能應六天　三能應五八　四能應四衆　五能應衆婦　六能應二童　七能應十類　八能應力士

初

佛告無盡意菩薩。善男子。若有國土衆生。應以佛身得度者。觀世音菩薩。卽現佛身而爲說法。○應以辟支佛身得度者。卽現辟支佛身而爲說法。○應以聲聞身得度者。卽現聲聞身而爲說法。

初能應菩薩。若有句。文雖局此。義貫羣機。以除佛一人。九界皆生。故楞嚴云。若諸菩薩。入三摩地。進修無漏。勝解現圓。我現佛身而爲說法。令其解脫。釋義。則入三摩地者。謂依彼反聞之功。上求佛果也。進修無漏者。謂漸次修治。以期無漏。如云此根初解。及空性圓明等是也。勝解現圓者。謂無漏勝

慧。不久卽圓。如云先得人空。及成法解脫等是也。爲對此機。故現佛身。爲說勝進之法。令彼隨分法愛。以至究竟成佛也。○應以下。能應辟支。此有二類。一應獨覺。楞嚴云。若諸有學。寂靜妙明。勝妙現圓。我於彼前。現獨覺身。而爲說法。令其解脫。二應緣覺。楞嚴云。若諸有學。斷十二緣。緣斷勝性。勝妙現圓。我於彼前。現緣覺身。而爲說法。令其解脫。釋義。則有學者。謂將證無學。猶未證也。溫陵曰。獨覺者。出無佛世。觀物變易。自覺無生者也。樂獨善寂。求自然慧。故曰寂靜妙明。緣覺者。稟佛之教。覿緣

悟道者也。知迷勝性。由十二緣。於是斷之。自無明滅。至憂悲苦惱滅。則緣斷而勝性現矣。性因緣斷而顯。故曰緣斷勝性。正脉云。勝性即因緣無生之性。然此二類。俱稱勝妙現圓者。各指自類極果。於修道將盡時。預現圓滿之相也。對二類機。現二類身。爲說勝進之法。令離分段生死。名爲解脫。○應以下能應聲聞現文可了。楞嚴云。若諸有學。得四諦空。修道入滅。勝性現圓。我於彼前。現聲聞身而爲說法。令其解脫。釋義。則有學者。謂前三果也。得四諦空者。謂初於佛邊得聞四諦及空無我理也。

由聞四諦法故。知三界苦。修出世道。分斷見思。分證涅槃。故云修道入滅。勝性現圓者。謂羅漢向中。最勝滅性。預現圓滿之相也。現說令解。準上可知。

二能應六天

應以梵王身得度者。卽現梵王身而爲說法。應以帝釋身得度者。卽現帝釋身而爲說法。應以自在天身得度者。卽現自在天身而爲說法。應以大自在天身得度者。卽現大自在天身而爲說法。應以天大將軍身得度者。卽現天大將軍身而爲說法。應以毘沙門身得度者。卽現毘沙門身而爲說法。

準楞嚴欲心明悟不犯欲塵欲身清淨即是應以梵王身得度欲爲天主統領諸天即是應以帝釋身得度欲身自在遊行十方即是應以自在天身得度欲身自在飛行虛空即是應以大自在天身得度愛統鬼神救護國土即是應以天大將軍身得度愛統世界保護衆生即是應以四天王身得度今言毘沙門者四王舉一以該其餘也準楞嚴此下更有愛生天宮驅使鬼神應以四王國太子身得度者亦以四王攝故然此中色天惟舉梵王欲天惟舉上下餘非不現義可準思隨類現身而

爲說法者。雖不言說何等法。詳楞嚴蓋是依果說因。令其成就。亦先以欲牽意也。下倣此。

三能應五人

應以小王身得度者。卽現小王身而爲說法。應以長者身得度者。卽現長者身而爲說法。應以居士身得度者。卽現居士身而爲說法。應以宰官身得度者。卽現宰官身而爲說法。應以婆羅門身得度者。卽現婆羅門身而爲說法。

應以小王身等者。楞嚴云。若諸衆生。樂爲人王。我於彼前。現人王身而爲說法令其成就。正脉釋云。

此必有德懷仁。不忍世亂。發願世世爲有道之王。以理邦國。菩薩爲其現所欣之身。與說生貴之因。及帝王德業。以熏隔生之種而已。應以長者身得度者。楞嚴云。愛主族姓。世間推讓。正脉釋云。西天稱長者。非止年高。蓋世臣大家。高兼有德望者之稱。然亦非現生可得。應以居士身得度者。楞嚴云。愛談名言。清淨自居。正脉釋云。此有德無位。或談道論德。爲人師範。或著書立言。垂教後世。名言謂典章也。清淨自居。謂隱淪不仕。如此方王通邵雍之類。應以宰官身得度者。楞嚴云。愛治國土。剖斷

邦邑。溫陵釋曰。三台輔相。州牧縣長。悉號宰官也。

應以婆羅門身得度者。楞嚴云。愛諸數術。攝衛自居。釋義則數術者。謂和合占相。推步盈虛。攝衛者。謂攝生衛身。錬神調氣。西域婆羅門。類多習此。

四能應四衆

應以比丘比丘尼優婆塞優婆夷身得度者。卽現比丘比丘尼優婆塞優婆夷身而爲說法。

準楞嚴若有男女。好學出家。持諸戒律。卽是應以比丘比丘尼身得度。而爲說法者。說出家法。令其成就。如稱揚持戒。讚歎梵行之類。若有男女。樂持

五戒即是應以優婆塞優婆夷身得度而爲說法者說居家法如云不離塵勞而作佛事不捨妻子而修梵行之類

五能應衆婦

應以長者居士宰官婆羅門婦女身得度者即現婦女身而爲說法

所應有四能應不分者收爲一類故若開之則數過三十二也楞嚴云若有女人內政立身以修家國我於彼前現女主身及國夫人命婦大家(音姑)而爲說法令其成就正脉釋云內政即泛言一切婦道儒書云敎令不出閨門故曰內政言閨門爲萬

化之源。故關於家國之治亂。家通大夫以下。國通諸侯以上。孤山曰。女主。卽天子之后。國夫人。如論語邦君之妻。曰君夫人。命婦。謂妻因夫榮者。大家。如後漢扶風曹世叔妻者。同郡班彪之女。名昭。字惠姬。和帝數召入宮。令皇后貴人師事焉。今此中宰官之婦。有誥命者。卽是命婦。長者之婦。多德望。居士之婦。多學識。婆羅門婦。多數術。三者皆可以爲大家。不言女主。及國夫人者。準上王身應有。蓋譯者略耳。

六能應二童

應以童男童女身得度者。卽現童男童女身而爲說

法。

準楞嚴若有衆生。不壞男根。卽是應以童男身得度。正脉釋云。卽有志一生不犯女色者也。若有處女愛樂處身。不求侵暴。卽是應以童女身得度。正脉釋云。愛樂處身者。願常爲處女。終不出嫁也。不求侵暴者。謂堅貞自守。縱有强施侵暴。亦誓所不從也。 七能應十類

應以天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身得度者。卽皆現之而爲說法。

此中八部。準楞嚴皆是樂離本倫。以入人倫。而菩

薩爲之說法。令其成就。蓋以整心慮趣菩提。惟人道爲能故也。人非人等者。統收前來不盡之衆。如王臣長者居士等外。更有餘人。天龍夜叉等外。更有非人。不還此言。恐謂妙應有遺。故此統收。以足三十二數。
八能應力士
應以執金剛神得度者。卽現執金剛神而爲說法。
正法念經云。昔有國王第一夫人生千子。王置千籌。欲試當來成佛次第。拘留孫探第一籌。乃至樓至探末籌。第二夫人生二子。一願爲梵王。請千佛說法。一願爲金剛力士。護千佛教。今云應以執金

剛神得度者。即是願護佛教。樂爲力士之類。以此力士手執金剛之杵。故亦名金剛神也。而爲說法者大成云。說摧邪輔正之法。令其成就也。然此中三十二應。與楞嚴互爲出沒。如天中彼有四王太子。今經則無。婦中彼多女主及國夫人。今經亦略。至若此經執金剛神。彼則不列。蓋以菩薩妙應無方。神化莫窮。各取易信易見。以成三十二數。實各無盡。隨說皆得。明應顯化竟。

二結德勸供

無盡意。是觀世音菩薩。成就如是功德。以種種形。遊

諸國土。度脫衆生。○是故汝等。應當一心。供養觀世音菩薩。

初結德。菩薩以耳門三昧。聞熏聞修無作妙力。法爾具足自在業用。故云成就如是功德。雖曰以種種形。惟是一眞。雖曰遊諸國土。不離當處。亦如一月普印一切水。一切水月一月攝。月不下降。水不升。水清月明法自爾。知此意者。方可與說三十二應。○是故下。勸供可知。廣顯應化諸國竟。

二正答遊於娑婆此即楞嚴四不思議。彼經又云。我又獲是圓通。修證無上道故。又能善獲四不思議無作妙德是也二

一顯示妙德二應問結答

初三　一能施無畏二能感供養三能修供養

初能施無畏（此即楞嚴同體形咒異體形咒二不思議。）

是觀世音菩薩摩訶薩於怖畏急難之中。能施無畏。是故此娑婆世界。皆號之爲施無畏者。

怖畏能解。急難能救。故云能施無畏。然究其所以能解能救者。由於菩薩同體形咒。異體形咒之力也。是故娑婆等。因德立號。正以見能施無畏之不虛耳。楞嚴云。一者。由我初獲妙妙聞心。心精遺聞。見聞覺知。不能分隔。成一圓融淸淨寶覺。故我能現衆多妙容。能說無邊秘密神咒。乃至救護衆生。

得大自在。釋義則初獲妙妙聞心者。謂菩薩初得反聞之心。超出餘門。爲妙中之妙也。心精遺聞者。謂聞心既復精眞之體。遺彼根中無始積習虛妄聞性也。妄聞既遺。見覺知等。亦隨聞而俱脫。故云見聞覺知不能分隔。無分隔故。一眞圓湛。故云成一圓融清淨寶覺。圓融故。一多無礙。故於一身。能現衆多妙容。清淨故。眞秘斯現。故於衆多妙容。能說無邊秘密神咒。慈威並施。定慧雙行。故云救護衆生。得大自在。此明同體形咒能於急難之中。施無畏也。又云。二者由我聞思脫出六塵。如聲度垣。

不能爲礙。故我妙能現一一形。誦一一咒。其形其咒。能以無畏施諸衆生。釋義則聞思者。六性舉二。以元是一體。單舉複舉。皆各總攝。隨便俱得也。脫出六塵者。謂六性圓湛。不受塵縛也。喻義可了。正以不受塵縛。故能對緣而現。現一一形者。對各機而各現也。誦一一咒者。於各形而各說也。見形聞咒。諸怖盡脫。故云其形其咒。能以無畏施諸衆生。此明異體形咒能於怖畏之中。施無畏也。然此二不思議。彼經既具。今經寧無。況有後二可證。故知定有。但以文略形咒。自古不察。以致兩經不盡符

耳。二能感供養卽楞嚴破慳感求不思議。

無盡意菩薩白佛言。世尊。我今當供養觀世音菩薩。卽解頸衆寶珠瓔珞。價直百千兩金。而以與之。作是言。仁者。受此法施珍寶瓔珞。○時觀世音菩薩。不肯受之。○無盡意復白觀世音菩薩言。仁者。愍我等故。受此瓔珞。

初當機興供。欽風仰德。代爲衆生祈福。故云今當供養。在頸瓔珞。卽是身之所著。解而施之。已爲甚難。況是衆寶所成。價直百千。若非觀音不思議力。又孰能捨已奉人。而作如是之供養哉。旣以與之。

恐其不受。故言仁者受此。然珍瓔本屬財施。蓋以稱性回向。義同法故。○時觀下。觀音不受。不受之意有二。一謂既對於佛。佛不命受。不敢受故。二謂現從頸解。受之非義。不宜受故。○無盡下。當機重請。重請之意亦二。一爲表誠懇望佛轉致。令其必受故。二爲衆而施。爲衆而受。無傷於義。故楞嚴云。三者。由我修習本妙圓通。清淨本根。所遊世界。皆令衆生捨身珍寶。求我哀愍。溫陵釋曰。本根清淨。則一切無著。故令衆生捨諸慳著也。求我哀愍者。哀愍受之。而施作佛事也。據此。則彼經乃觀音自

陳。今經乃現見其事。正由今經。方見自語之不虛。

復由彼經。始知感供之有因也。下倣此。

三能修供養即楞嚴供養佛生不思議。

爾時佛告觀世音菩薩。當愍此無盡意菩薩。及四衆。天龍夜叉。乾闥婆。阿修羅。迦樓羅。緊那羅。摩睺羅伽。人非人等故。受是瓔珞。○卽時觀世音菩薩。愍諸四衆。及於天龍人非人等。受其瓔珞。○分作二分。一分奉釋迦牟尼佛。一分奉多寶佛塔。

初世尊轉致。言無盡意既爲衆而施。若不受者。令所願不滿。利益不成。豈仁者之所爲乎。故世尊勸

以當愍故受也。○卽時下。觀音愍受。不言愍無盡意。而言愍諸四衆等者。顯無盡意乃爲衆而施。觀音亦爲衆而受故。○分作下。轉奉二尊。旣已受之。而又轉奉二尊者。有二意。一爲顯爲衆故受本無所著故。二爲令所作施福得爲佛因故。楞嚴云。四者我得佛心。證於究竟。能以珍寶種種供養十方如來。旁及法界六道衆生。求妻得妻。求子得子。如是乃至求大涅槃得大涅槃。釋義。則我得佛心者。謂入流功極。妙悟同佛也。證於究竟者。謂亡所功極。妙證同佛也。悟證同佛。不見一法爲我所著。故

能以珍寶等物。供養如來。所作施福。回施一切。故云旁及法界。六道衆生。令彼所求。無不果遂。故云求妻得妻。求子得子等也。然今經愍衆故受。受已轉奉者。正供養如來。旁及法界之意。顯示妙德竟。

二應問結答

無盡意。觀世音菩薩。有如是自在神力。遊於娑婆世界。

自在神力。指上四不思議。以是任運顯現。任運感行。非假有爲作意。故云自在。楞嚴所謂無作妙德是也。然此雖十方俱化。惟娑婆偏宜。以娑婆怖畏

旣多急難尤廣人習慳貪之風物少福慧之嚴菩薩以四不思議自在神力遊之則怖畏可離而急難可救慳貪可破而福慧可致矣長行別示竟

二偈頌合顯此頌什師不譯後來諸師皆謂梵本中有因依隋本補入二 一

重問得名所以二合顯得名遊化 初

爾時無盡意菩薩以偈問曰世尊妙相具我今重問彼佛子何因緣名爲觀世音

世尊妙相具者讚佛萬德莊嚴爲過來人故過來之人自能知來者行履故重問也

二合顯得名遊化二 一顯得名所以二顯遊化

方便　初三　一總標二別顯三總結　初

具足妙相尊。偈答無盡意。汝聽觀音行。善應諸方所。弘誓深如海。歷劫不思議。侍多千億佛。發大清淨願。○我爲汝略說。聞名及見身。心念不空過。能滅諸有苦。

初極顯行願。具足二句。經家敘置。汝聽句。總以誡聽。善應句。顯化他行廣。弘誓句。顯化他願深。歷劫二句。顯自修行勝。言菩薩因地修行。所歷之劫。已至不可思議。所侍之佛。已至多千億數。其行可謂勝矣。發大句。顯自修願純。淸淨者。惟期成佛。無餘

願也。然此二種願行。乃涉世之極致。實成佛之眞因。恐其問所不及。故先示之。○我爲下。正以總標自他行願。莫可殫述。故云略說。謂略彼自修。且說化他行也。聞名必稱。以口業爲感。見身必禮。以身業爲感。心念必觀。以意業爲感。三者皆能致應。故不空過。蓋以諸所有苦。皆能滅也。

二別顯二　一能免三災二能脫八難　初

假使興害意。推落大火坑。念彼觀音力。火坑變成池。

○或漂流巨海。龍魚諸鬼難。念彼觀音力。波浪不能沒。

初能免火災。假使者。謂設或有此。稱名卽得免也。

下或漂或在等準知。○後四句。能免風水。海卽水災。漂兼風災。長行所謂黑風吹墮是也。長行但顯鬼難。此兼魚龍。然此亦屬水中難事。故合明之。波浪不能沒者。水難既脫。而餘難無恙矣。此偈大同長行。但開合稍異。

二能脫八難長行惟四。今加四成八。以補長行不足。 四 一怨賊刑戮難二枷鎖毒藥難三羅刹惡獸難四毒蟲暴雨難 初

或在須彌峯。爲人所推墮。念彼觀音力。如日虛空住。

或被惡人逐。墮落金剛山。念彼觀音力。不能損一毛。

或值怨賊繞。各執刀加害。念彼觀音力。咸卽起慈心。

○或遭王難苦。臨刑欲壽終。念彼觀音力。刀尋段段壞。

初能脫怨賊。必約須彌為言者。以須彌上臨虛空。下瞰大海。此尚能救。餘者可知。亦舉難況易之意。爲人推墮者。是人非怨卽賊。以推墮欲致命故。暫時如日住空。若怨賊既去。則如日還升也。惡人準上。金剛山能壞一切。墮落其上。自應身同齏粉。而乃一毛不損者。彌顯大士救護之力也。值怨賊而

執刀繞害。必無免理。聞聖號而咸起慈心。因茲得脫。此亦大士眞慈所及。化暴爲仁。不期然而然耳。

○末四句。能脫刑戮。準長行可知。

二枷鎖毒藥難

或囚禁枷鎖。手足被杻械。念彼觀音力。釋然得解脫。

○咒詛諸毒藥。所欲害身者。念彼觀音力。還著於本人。

初能脫枷鎖。囚禁者。繫縛義。釋然者。解散義。餘同長行。○咒詛下。能脫毒藥。咒詛者。咒詛鬼神。以禍福之言相要也。然毒藥即能害人。況加以咒詛。白

應百發百中。而乃還著本人者。一則以見大士攝授之慈。一則以見大士折伏之威。倘本人因還著急悔。改革持名。自亦蒙救得脫。二俱無事矣。或有說言還著傷慈者。是獨許菩薩以攝門成善。不許菩薩以折門轉惡也。坡公戲語。勿類癡人聞夢。

三羅剎惡獸難

或遇惡羅剎。毒龍諸鬼等。念彼觀音力。時悉不敢害。

若惡獸圍繞。利牙爪可怖。念彼觀音力。疾走無邊方。

智光所照。慈力所護。故羅剎龍鬼。不敢加害。名號纔稱。威神即至。故惡獸解圍。疾走遠方。

四毒蟲暴雨難

蚖蛇及蝮蠍。氣毒烟火然。念彼觀音力。尋聲自迴去。雲雷鼓掣電。降雹澍大雨。念彼觀音力。應時得消散。

蚖蛇蝮蠍。積瞋毒而氣同烟火。念彼觀音。蒙慈力而性自善馴。故云尋聲迴去。澍大雨而加以雷電。頃刻報人之惡。念觀音而濟以精誠。須臾回天之怒。故云應時消散。雷鼓掣電者。謂雷震如鼓擊之聲。電飛如牽掣之形也。別顯竟。

三總結

衆生被困厄。無量苦逼身。觀音妙智力。能救世間苦。

總結衆生或被貧窮所困。或被疾病所厄。乃至無量苦楚逼迫其身。而觀音以圓通妙智之力。莫不尋聲救度。此其所以名觀世音也。顯得名所以竟。

二顯遊化方便二　一廣顯應化諸國二正顯遊於娑婆

初　準長行。此前應有當機進問之語。今不待請問而自說也。

具足神通力。廣修智方便。十方諸國土。無刹不現身。○種種諸惡趣。地獄鬼畜生。生老病死苦。以漸悉令滅。眞觀淸淨觀。廣大智慧觀。悲觀及慈觀。○常願常瞻仰。無垢淸淨光。慧日破諸暗。能伏災風火。普明照世間。悲體戒雷震。慈意妙大雲。澍甘露法雨。滅除煩

惱餤。

初隨處現身。由三昧而發勝用。故云具足神力。依圓通而起化門。故云廣修智便。三十二應。隨緣無方。故云十方國土。無剎不現。○種種下。滅苦用觀。種種惡趣。總言惡道也。地獄鬼畜。別分品類也。生老病死。衆生通相之苦。此長行應所不及。而偈頌補之。以五觀而潛加。故云漸悉令滅。眞觀等。正顯能滅觀也。觀其性本自眞。故曰眞觀。觀其障本自寂。故曰淨觀。欲消客障以復本眞。故運以廣大智觀。欲滅極苦以與至樂。故加以悲觀慈觀。所謂漸

悉令滅者此也。問。食惟自身能飽。苦惟自業所招。菩薩修觀。何關衆生。而遽能滅其苦乎。答。此約未得圓通者言之。若已得圓通。則性自周徧。內之根身。外之器界。一切所有。皆我妙明。無一法不隨我轉。無一法不爲我用。是故華嚴一偈。能空諸獄。香飯一鉢。盡飽衆海。況菩薩以大智慧。運眞慈悲。爲滅衆苦。寧有不如湯潑雪。應念即銷者乎。○常願下破惑說法。言衆生欲破諸惑。應當常發是願。常得瞻仰無垢清淨光也。光謂菩薩智光。以能出障圓明。故云無垢清淨。慧日二句。乃申明常願常瞻所以。蓋以菩薩智慧如日。能破衆生諸煩惱暗也。災兼衆厄。惟風火爲最。故偏舉之。然風火等災。皆由衆生煩惱所感。既諸暗盡破。故能伏也。普明等。正顯智能破

暗之義。言菩薩以普智之明。照諸世間。然後以大悲爲體。震戒雷以警覺羣聵。以慈意爲雲。澍甘露而滅除煩燄。所謂慧日破暗者以此。

二正顯遊於娑婆

諍訟經官處。怖畏軍陣中。念彼觀音力。衆怨悉退散。妙音觀世音。梵音海潮音。勝彼世間音。是故須常念。念念勿生疑。觀世音淨聖。於苦惱死厄。能爲作依怙。○具一切功德。慈眼視衆生。福聚海無量。是故應頂禮。

初能施無畏。堪忍衆生。性多鬭諍。故偏言諍訟軍

陣諍訟則心憂刑罰。軍陣則命慮兵戈。皆可怖可畏事也。念彼觀音。仗慈力而頓消宿怨。罷訟解圍。感聖化而各悔先心。故云悉退散也。然此猶屬冥應。若明顯應者。同體形咒。一音而含衆妙。異體形咒。觀世而現殊說。淨心所現。破他障而稱梵音。應求所發。不失時而踰海潮。人天歡聽。邪魔震恐。故云勝彼世間。由此顯應。是故急難衆生。應須常念。念念四句。正中明應須常念。所以蓋以念念相繼。不生疑惑。則觀音淨聖。於苦惱死厄諸怖畏中。能作依怙故也。觀音稱淨聖者。顯自能離障。故能與

衆生而作依怙。若其自救不了。尚望其能施無畏於苦惱死厄中乎。○末四句。具德集福。長行顯其感供。偈頌明其具德。正以具德能感供也。長行見其愍受。偈頌表其慈眼。正以慈視乃愍受也。長行彰其供佛。偈頌讚其福聚。正以福聚如海。方能出珍供佛。復由出珍供佛。轉致福聚如海也。以是自在神力。遊於娑婆。是故娑婆衆生。皆應頂禮。偈頌合顯竟。

三聞品獲益二　一持地稱揚二　時衆發心　初

爾時持地菩薩。即從座起。前白佛言。世尊。若有衆生

聞是觀世音菩薩品。自在之業。普門示現神通力者。

當知是人。功德不少。

菩薩名持地者。準寶雲經。地有十義。一廣大。二眾生依。三無好惡。四受大雨。五生草木。六種子所依。七生眾寶。八生眾藥。九風不動。十師子吼不驚。菩薩持心如之。故以爲名。若別合者。能發廣大菩提心故。能與生死眾生作依止故。於諸眾生無揀擇故。承受諸佛大法雨故。生長一切諸功德故。菩提種子所依託故。出生利益眾生法故。出生對治煩惱法故。世間八風所不動故。聞說深法不驚疑故。

十德如地。可階圓妙之行。故聞而稱揚。以發時衆之心也。又楞嚴。菩薩自陳圓通文云。我念往昔。乃至毘舍浮佛。現在世時。時國大王。延佛設齋。我於爾時。平地待佛。毘舍如來。摩頂謂我。當平心地。則世界地一切皆平。我卽心開。見身微塵。與世界塵等無差別。微塵自性。不相觸摩。乃至刀兵亦無所觸。乃至塵銷智圓。成無上道。據此則是因於平地。得證圓通。故名持地。又以其刀兵莫觸。塵銷智圓。多分與觀音相應。故聞其行而稱揚之也。自在之業。卽指如上所說。以十四無畏等。皆菩薩盛德大

業表見於世。故名爲業。又以其任運成就。不假思緣。故名自在。如是自在之業。成自神化通融之力。發自圓通普法之門。故云普門示現神通力者。持誦能感聖應。修習功超餘門。故云當知是人功德不少。二時衆發心

佛說是普門品時。衆中八萬四千衆生。皆發無等等阿耨多羅三藐三菩提心。

無等等者。無有等流之法與之相等。乃最勝最上菩提心也。既聞如來所說。又聞持地稱揚羨觀音最勝最上之行。發菩薩最勝最上之心。見賢思齊。

資善成善。勿謂觀音之後。普門墜地。獅絃絕嚮也。

正修之法竟。

二助修之法三　一神咒以護外魔　二善友以護內心　三取要以尅修期　初品題初云

妙法蓮華經陀羅尼品第二十六

陀羅尼。此云總持。謂總一切法。持無量義故。或謂總惡不起。持善不失。乃總法持義之效也。駈邪辟怪。有類此方咒詛。故亦名咒。五不翻中秘密不翻。四例中翻字不翻音也。其體有多字。少字。一字。無字之殊。其用有滅惡。生善。護經。除病之異。今體是

多字亦兼少字。用惟護經亦兼餘義。以此品從始至終。正文惟咒縱有餘文。亦爲咒設。故惟以咒名品。若明五義者。一爲雖示正修。但宜深位。淺位多障。須假咒力故。二爲顯經文博。密咒詞約。顯密圓通。隨持皆得故。三爲正法難行。波旬易熾。擁護法師。說咒禁毀故。四爲惱亂法師。罪同極惡。說咒禁毀。不令有犯故。五爲緣心聽法。見墮生滅。秘密絕解。令契無生故。總言此經。爲諸佛之所護念。是魔外之所憎嫉。行芳見毀。道煥蒙塵。若不懸寶鏡於高堂。豈能免侵擾於多怪。預思防犯。故說此品。經二

一護法說咒二聞說得忍　初三　一菩薩說咒
二天王說咒三羅剎說咒　初二　一藥王說咒
二勇施說咒　初三　一問答持福二正說神咒
三禁毀讚善　初

爾時藥王菩薩。即從座起。偏袒右肩。合掌向佛。而白佛言。世尊。若善男子。善女人。有能受持法華經者。若讀誦通利。若書寫經卷。得幾所福。○佛告藥王。若有善男子善女人。供養八百萬億那由他恒河沙等諸佛。於汝意云何。其所得福。寧爲多不。甚多。世尊。○佛言。若善男子。善女人。能於是經。乃至受持一四句偈。

讀誦解義。如說修行。功德甚多。

初藥王請問持福。正修助修。皆以藥王起首者。表流通此法。貴在普濟。故又自能盡執。已超魔境。悲他未能。故發此品。法師品來。屢讚持書之福。今復重問者。後後益勝故。如觀音功過妙音。實際法超今時。餘可例知。○佛告下。如來設例審定。若人有福。曾供養佛。況所供之佛。數滿八百萬億那由恒沙。則所得之福。自應無窮無盡。故如來故意審問。而藥王果以甚多答之。○佛言下。較顯持經功德。一偈至少。而持德甚多於彼者。以如說修行。是廣

大最勝供養。如華嚴行願品說。一偈尚爾。多可知矣。大成云。將申弘護。先較持德者。欲後人知其福勝。遞為弘護耳。

二正說神咒

爾時藥王菩薩。白佛言。世尊。我今當與說法者陀羅尼咒。以守護之。卽說咒曰。

安爾 曼爾 摩禰 摩摩禰 旨隸 遮棃第 賒咩 賒履多瑋 羶帝 目帝 目多履 娑履 阿瑋娑履 桑履 娑履 叉裔 阿叉裔 阿耆膩 羶帝 賒履 陀羅尼 阿盧伽婆娑簸蔗毘叉膩 禰毘剃 阿便哆邏禰履剃 阿亶哆波

隸輸地　歐究隸　牟究隸　阿羅隸　波羅隸
首迦差　阿三磨三履　佛陀毘吉利袠帝　達磨
波利差帝　僧伽涅瞿沙禰　婆舍婆舍輸地　曼
哆邏　曼哆邏叉夜多　郵樓哆　郵樓哆憍舍畧
惡叉羅　惡叉冶多冶　阿婆盧　阿摩若那多
夜

既聞持經之福。恐被魔阻。致失大益。故云我今當
與等。陀羅尼咒華梵雙稱也。咒。謂以是法而祝之。
令無違犯。如此方咒禁之例。咒中句斷。古本以一
二等數計之。今以空處爲句。讀者須知。又大成云。

呪中地字。當以本音讀之。若途買宅解二切。未有所據。

三禁毀讚善

世尊。是陀羅尼神呪。六十二億恒河沙等諸佛所說。若有侵毀此法師者。則爲侵毀是諸佛已。○時釋迦牟尼佛讚藥王菩薩言。善哉善哉。藥王。汝愍念擁護此法師故。說是陀羅尼。於諸衆生。多所饒益。

初指呪禁毀陀羅尼有多種。今是諸佛心印。以六十二億恒沙等諸佛所共說故。佩此印者。如佛臨御。故侵毀法師。則爲侵毀諸佛。如世冢宰。受命秉符。代君執政。犯之者。卽同犯君。言此。正禁其不可

毀也。○時釋下讚善褒益。旣能進問持福。又能說

咒擁護。故重言善哉。以讚美之。末世法師。動被魔

侵。慇念擁護。說此總持。圖白澤而魍魎退舍。耀昏

衢而日月交輝。故云於諸衆生多所饒益。藥王說

咒竟。 二勇施說咒三 一預明咒力二正說神

咒三指咒禁毀 初

爾時勇施菩薩白佛言。世尊。我亦爲擁護讀誦受持

法華經者。說陀羅尼。若此法師得是陀羅尼。若夜叉。

若羅刹。若富單那。若吉蔗。若鳩槃茶。若餓鬼等。伺求

其短。無能得便。

三施之中。說咒兼二。菩薩旣勇於行施。豈能讓藥王獨步。故云我亦爲擁護等也。陀羅尼總一切法持無量義。卽是法施。得此者鬼莫能伺。卽是無畏。富單那。此云臭餓鬼。吉蔗。此云所作。卽起屍鬼也。餘名見前。大成云。惡世修行。尺水丈波。鬼神侵擾。正法難通。佩持神咒。不怒而威。强魔怪鬼無能伺其短者。

二正說神咒

卽於佛前。而說咒曰。

痤隸 摩訶痤隸 郁枳 目枳 阿隸 阿羅婆第 涅隸第 涅隸多婆第 伊緻柅 韋緻柅

旨緻柅　涅隸墀柅　涅隸墀婆底

三指咒禁毀

世尊。是陀羅尼神咒。恒河沙等諸佛所說。亦皆隨喜。若有侵毀此法師者。則爲侵毀是諸佛已。

咒是諸佛心印。佩此印而行佛事。故佛亦隨喜。如賢臣代君攝政。君亦潛驗。餘準上。菩薩說咒竟。

二天王說咒二　一多聞說咒二持國說咒　初

二　一爲護說咒二隨咒擁護　初

爾時毘沙門天王護世者。白佛言。世尊。我亦爲愍念衆生。擁護此法師故。說是陀羅尼。卽說咒曰。

阿梨　那梨　㝹那梨　阿那盧　那履　拘那履

二隨咒擁護

世尊。以是神咒。擁護法師。我亦自當擁護持是經者。令百由旬內。無諸衰患。

此咒不言佛說。或是天王自要鬼神之語。恐敢有違。故云自當擁護。百由旬內者。指界相要。不容鬼神作祟。故無衰患。多聞說咒竟。

二持國說咒二　一爲護說咒二一指咒禁毀

初爲護說咒

爾時持國天王在此會中。與千萬億那由他乾闥婆

衆恭敬圍繞。前詣佛所。合掌白佛言。世尊。我亦以陀羅尼神咒擁護持法華經者。即說咒曰。

阿伽禰　伽禰　瞿利　乾陀利　旃陀利　摩蹬者　常求利　浮樓莎抳　頞底

乾闥婆衆。乃東方天王。所統二部之一。不言毗舍闍者。鬼劣於神。不常隨故。

二指咒禁毀

世尊。是陀羅尼神咒。四十二億諸佛所說。若有侵毀此法師者。則爲侵毀是諸佛已。

此咒。乃諸佛治邪密語。授與天王。保護衆生。天王

但秉持之。有邪自退。今故以此擁護法師。如無親往他國之偈。法師惟誦。鬼自知之。知而故毀。即是不遵佛語。故為毀佛。天王說咒竟。

三羅剎說咒二　一正以咒護二　兼以身護　初

三　一經家敘名二為護說咒三指邪禁毀　初

爾時有羅剎女等。一名藍婆。二名毘藍婆。三名曲齒。四名華齒。五名黑齒。六名多髮。七名無厭足。八名持瓔珞。九名皐帝。十名奪一切衆生精氣。是十羅剎女。與鬼子母并其子及眷屬俱詣佛所。

羅剎本食人之鬼。佛力所攝。以食人之威。改業護

法也。藍婆毗藍婆。正法華云結縛離結縛。一約昔業爲名。一約今行爲號。由華黑其齒凶也。多髮其髮惡也。食人無度。名曰無厭足。縛人有法。名曰持瓔珞。蓋瓔珞本嚴身之具。愛而著之。則身被其縛矣。皐帝。晉譯爲何所。是以無所不具爲名。故下文如來讚勸。獨呼皐帝。奪精氣。亦諸鬼能事。故居第十。顯已上諸鬼。皆有奪精氣義也。大成云。人心中有七滴甜水。和養精神。鬼噉一滴。令人頭痛。三滴悶絶。七滴盡卽死。故古德亦有翻羅刹爲噉精氣者。鬼子母。非十女類。故另舉之。梵名訶利帝母。有

千子。皆大鬼。因少子愛奴。爲佛所攝。以鉢覆之。母幸諸鬼。盡其神力。不能啟鉢。求佛哀愍。佛爲授戒。發願有道場處。便往守護。今爲護經。率其子屬隨十女俱詣佛所。

二爲護說呪

同聲白佛言。世尊。我等亦欲擁護讀誦受持法華經者。除其衰患。若有伺求法師短者。令不得便。卽於佛前而說呪曰。

伊提履 伊提泯 伊提履 阿提履 伊提履

泥履 泥履 泥履 泥履 泥履 樓醯 樓醯

樓醯 樓醯 多醯 多醯 多醯 兜醯 㝹

醢

一此與多聞所說皆自要鬼神之語。如軍中號令。違之則罪在不赦。觀向下若不順我等語。其義可見。

三指邪禁毀

寧上我頭上。莫惱於法師。○若夜叉。若羅剎。若餓鬼。若富單那。若吉蔗。若毘陀羅。若犍馱。若烏摩勒伽。若阿跋摩羅。若夜叉吉蔗。若人吉蔗。若熱病。若一日。若二日。若三日。若四日。若至七日。若常熱病。若男形。若女形。若童男形。若童女形。○乃至夢中。亦復莫惱。即於佛前。而說偈言。若不順我咒。惱亂說法者。頭破作

七分。如阿梨樹枝。如殺父母罪。亦如壓油殃。斗秤欺
誑人。調達破僧罪。犯此法師者。當獲如是殃。
初設側為要。人之一身。最重者頭。女人猶過於愛
護。今乃云寧上我頭。莫惱法師者。設此為側。與鬼
神要。極言法師不可惱也。○若夜下。歷指諸邪。毘
陀羅。赤色鬼也。犍馱。黃色鬼也。烏摩勒伽。烏色鬼
也。阿跋摩羅。青色鬼也。若一日等。皆熱病鬼。但所
主有長短耳。男形女形。通上諸鬼。以諸鬼各有男
女故也。餘鬼疊見。不再釋。○乃至下。禁毀說偈。夢
中尚不令惱。餘時可知。若不順我等。定罰示戒。阿

棃樹枝孔雀金光明等皆作蘭香稍名義集云其樹似蘭枝若墮地自然破爲七分蓋枝卽稍也如殺父母等聲罪令知父母乃身所從生而反殺之是逆罪之極重者天譴則身遭雷誅人罰則屍碎王刃地獄之報尚不能免西域有壓油之法擣麻生蟲合壓取肥慘暴之罪莫此甚者至於大秤小斗損人利已將謂欺誑於人實是獲罪於天故世有死於雷震朱書銘其背者斯罪常見調達破僧者準大論調達從佛索衆佛訶之曰癡人無知我尚不以衆付身子目連等況汝癡人食人涕唾者

一因此結恨別搆五法以誘佛衆言一糞掃衣二常乞食三一坐食四常露坐五不受鹽及五味等忍此五事者是眞毗尼時五百新學比丘捉籌謫達語言不須佛僧便將往伽耶山共作羯磨佛言癡人消滅善心泥黎莫救蓋以佛衆和合成善而彼獨破之自悞悞人罪合如是法師津梁塵世化範人天生法身續慧命犯之者毒流三界害及羣生自陷陷他殃敵前四故對佛聲言令鬼神知悉正以咒護竟

二兼以身護二　一羅刹願護二一如來讚勸　初

諸羅剎女說此偈已白佛言世尊我等亦當身自擁護受持讀誦修行是經者令得安隱離諸衰患消衆毒藥。

恐有窺覗禁令致干非法故發願身自擁護不令鬼神作祟故離諸衰患不令咒詛爲殃故消衆毒藥。

二如來讚勸

佛告諸羅剎女善哉善哉汝等但能擁護受持法華名者福不可量何況擁護具足受持供養經卷華香瓔珞末香塗香燒香旛蓋技樂然種種燈蘇燈油燈諸香油燈蘇摩那華油燈瞻蔔華油燈婆師迦華油

燈。優鉢羅華油燈。如是等百千種供養者。皐帝。汝等及眷屬。應當擁護如是法師。

重言善哉者。讚其咒護身護善而又善也。是法華經。乃至無量國中。名字不可得聞。故但能擁護持名。福卽無量。若更能擁護全持。及種種供養者。例此不言可知。故爲況也。備言所供之物者。意顯行勝人勝。能護之福益勝。故皐帝名通十人。故獨呼其名而爲結勸。卽兼餘衆護法說咒竟。

二聞說得忍

說是陀羅尼品時。六萬八千人。得無生法忍。

咒是秘密不容思量分別生滅情盡無生理顯故云得無生忍神咒以護外魔竟

二善友以護內心云品題

妙法蓮華經妙莊嚴王本事品第二十七

王名妙莊嚴者有二義一約世諦二約出世約世諦者旣為一國之王嚴盡異域之珍娛目飾身無非勝妙約出世者出家修道得一切淨功德莊嚴三昧蓋世諦之名卽兆出世德也此與第二十三品俱言本事而文勢不同以彼人是現人事指本行乃藥王之本事今人事俱屬本地現人別指華

德以華德本爲妙莊嚴王其王轉邪成道即是華
德本地中事合本人與本行而并言之故爲此題
若明別義者一爲外魔顯滅內邪潛生須假善友
相與提携故二爲善根易忘愛綱難出須示親眷
以欲鈎牽故三顯諸佛難值時亦難遇至富至貴
亦不可恃故四顯轉邪旣難發心尤難善知識者
是大因緣故五顯法不孤起仗境方與衆聖歷劫
互相啓導故總言內邪不動外魔難侵護法說咒
已示澆沸之法妙嚴轉邪進授撤薪之術壎箎疊
奏琴瑟和鳴振覺皇之家聲令今古如一日是於

陀羅尼後而說此品。經文分四

一總敘本人二詳明本事三結會古今四聞品獲益　初二　一敘本地師親二敘本地昆季　初

品雖依王彰名。事實以子為主。曰師曰親。皆對子稱

爾時佛告諸大衆乃往古世。過無量無邊不可思議阿僧祇劫。有佛名雲雷音宿王華智。多陀阿伽度。阿羅訶。三藐三佛陀。國名光明莊嚴。劫名喜見。彼佛法中有王。名妙莊嚴。其王夫人。名曰淨德。

準前妙音品。妙音兩世所值之佛。一曰淨華宿王智。國名淨光莊嚴。不出劫名。一曰雲雷音王。國名

現一切世間劫名喜見。今一佛似兼兩佛之名。然旣不全同。無妨異釋。詳審其義。蓋以音智爲名。音有二喻。一曰雲。喻含潤資善。二曰雷。喻示戒懲惡。智亦二喻。一曰宿王。喻照鑑機心。二曰華。喻莊嚴物行。各兼二喻。以彰二德。又以智具二德。照心嚴行。故國名光明莊嚴。音具二德。資善懲惡。故劫名喜見。國劫皆以佛德立稱。王名釋見品題。夫人名淨德者。爲度妙嚴。示現女身。實德本淨故。

二敘本地昆季

有二子。一名淨藏。二名淨眼。是二子有大神力福德

智慧。久修菩薩所行之道。所謂檀波羅密。尸羅波羅密。羼提波羅密。毘離耶波羅密。禪波羅密。般若波羅密。方便波羅密。慈悲喜捨。乃至三十七品助道法。皆悉明了通達。又得菩薩淨三昧。日星宿三昧。淨光三昧。淨色三昧。淨照明三昧。長莊嚴三昧。大威德藏三昧。於此三昧。亦悉通達。

智蘊恒沙淨德。名曰淨藏。智照恒沙淨法。名曰淨眼。有大神力者。依定發通故。福德智慧者。依行成嚴故。久修菩薩等。明所修之行。以顯福慧有由。般若度中開權智爲方便故。六度成七。慈悲喜捨。四

無量心也。三十七品助道法者。一曰四念處。二曰四正勤。三曰四如意足。四曰五根。五曰五力。六曰七覺支。七曰八正道。依數合之。共成三十七品。助前六度。名助道法。明了通達者。修習既久。行相熟閑。微細差別。畢照無礙故。又得菩薩等。明所得之定。以顯神力有本。七種三昧中前六爲別。後一爲總。別中第一名菩薩淨者。隨分斷障故。第二名日星宿者。隨分照理故。此二似約自利。第三名淨光者。爲攝衆生。放清淨光故。第四名淨色者。爲應羣機。現清淨色故。此二似約利他。第五名淨照明者。

淨心說法。照明世暗故。第六名長莊嚴者。長時修行莊嚴佛果故。此二似兼兩利。總名大威德藏者。具上六義。神用超拔。魔外不敢正視。人天之所共仰。有威可畏。有德可景。故亦悉通達者。不惟善入住出而且於一三昧中。通達一切諸三昧故。按大成釋題中引云。昔佛末法。有四比丘。結契山林。志欣佛慧。幽居日積。衣糧單罄。其一人云。吾等四窮。尚不存身。法當安寄。君三人者。但以命奉道。莫慮朝中。以我一人者。捨此身力。誓給所須。於是振錫門閭。以求供給。三人得展其誠。功圓事辦。一生之益。當無量生。其一人者。數涉人世。屢逢聲色。偶遇王出。車馬駢闐。生心動念。愛彼光榮。功德熏修。隨念受報。人中天上。常得爲王。三人得道。會而議云。我免樊籠。功由此王。其耽果報。增長有爲。從此死已。不復爲王。方沉火坑。艮難可救。幸其未苦。正可開化。其

一人云。此王著欲。而復邪見。若非愛鈎。無由可化。一爲端正婦。二作聰明男。婦兒之言。必當順從。如宜設化。果獲改邪。然此事又兼前生。因果頗肖。總但不知出自何典。想大成必有所見。錄以俟考。

敘本人竟。

二詳明本事二　一二子爲父現神二妙嚴轉邪成道　初二　一現神之由二正現神變　初二

一爲往聞佛法二爲遵奉母命　初

爾時彼佛。欲引導妙莊嚴王及愍念衆生故。說是法華經。○時淨藏淨眼二子。到其母所。合十指爪掌白言。願母往詣雲雷音宿王華智佛所。我等亦當侍從親近供養禮拜。所以者何。此佛於一切天人衆中說

法華經。宜應聽受。

初彼佛爲王設法。愍王宿善。不久卽墜。故欲引導。念衆久苦。無由得脫。故云及愍。曰欲曰及。正兼之義自見。○時淨下。二子請母同往。不白其父。而白其母者。母子志同。父子志不同故。又俟母酌定。可白其父。然後方白故。

二爲遵奉母命

母告子言。汝父信受外道。深著婆羅門法。汝等應往白父。與共俱去。○淨藏淨眼。合十指爪掌白母。我等是法王子。而生此邪見家。○母告子言。汝等當憂念

汝父。爲現神變。若得見者。心必清淨。或聽我等。往至佛所。

初母勅二子白父。必令白父者。有二義。一爲不告而往。失婦德。違子道故。二爲知其著邪。攝邪見。成正見故。○淨藏下。二子含怨遲疑。含怨者。法王之子。不合生邪見家。遲疑者。恐其不聽。反令所願不果。二語中感慨無限。○母告下。誡令爲父現神。著邪將墜。理在可憂。深著難拔。事須現神。見神轉邪故心淨。知正可親故聽往。倫道旣盡。而所願得果。則其母之誡。以現神者。誡善也。現神之由竟。

二正現神變

於是二子念其父故。涌在虛空。高七多羅樹。現種種神變。於虛空中行住坐臥。身上出水。身下出火。身下出水。身上出火。或現大身。滿虛空中。而復現小。小復現大。於空中滅。忽然在地。入地如水。履水如地。現如是等種種神變。令其父王。心淨信解。

大成云。現化應具十八變。愚謂不必拘定。但成益斯已耳。今詳現文相有十四。一空中四儀為四。二身上身下。互出水火為四。合上成八。三大身滿空為一。合上成九。四大小互現為二。合上成十一。五

滅空在地爲一。合上成十二。六地水互如爲二。合上成十四。所以能如是變現者。以七大本自周徧。諸法由來互融。但衆生爲物所轉。觸處相違。而菩薩妙能轉物。應念化成。末二句。結出現神所以。其義可了。二子爲父現神竟。

二妙嚴轉邪成道五　一轉邪詣佛二聞法與供三得記出家四修行成道五懷德自誓　初三

一妙嚴受化轉邪二　一二子祈願勸詣三宮眷同詣佛所　初

時父見子。神力如是。心大歡喜。得未曾有。合掌向子

言。汝等師爲是誰。誰之弟子。○二子白言。大王。彼雲雷音宿王華智佛。今在七寶菩提樹下法座上坐。於一切世間天人衆中。廣說法華經。是我等師。我是弟子。○父語子言。我今亦欲見汝等師。可共俱往。

初見神問師。見神未有。知師異常。故問師爲是誰。誰之弟子。○二子下。指師白父。人既可羨。法亦當聞。故并佛及法而俱言之。○父語下。願共同往。欲見汝師等。正見其邪心轉也。

二二子祈願勸請二　一先於母所祈願二次勸父母時請　初

於是二子。從空中下。到其母所。合掌白母。父王今已信解堪任發阿耨多羅三藐三菩提心。○我等爲父已作佛事。願母見聽。於彼佛所。出家修道。爾時二子。欲重宣其意。以偈白母。願母放我等。出家作沙門。諸佛甚難值。我等隨佛學。如優曇鉢華。值佛復難是。脫諸難亦難。願聽我出家。○母卽告言。聽汝出家。所以者何。佛難值故。

初報父信解。雖未見佛。已信佛非常人。雖未聞法。已解法是勝道。未見未聞已爾。若旣聞旣見。寧復埋頭塵勞。忍心生死。以是定知。堪任發心。○我等

下祈願出家。生於其家。原爲發起善根。既爲父已
作佛事。更無所事。故願求出家修道。籍此數語。母
子來歷。已略見矣。重宣其意者。母方遲疑。從容再
求也。偈中初二句。正求出家。次二句。明出家意。如
優二句。恐錯過難逢。脫諸二句。恐墮落難復。○母
即下。蒙母聽許。可知。

二次勸父母時詣

於是二子。白父母言。善哉父母。願時往詣雲雷音宿
王華智佛所。親近供養。○所以者何。佛難得值。如優
曇鉢羅華。又如一眼之龜。值浮木孔。○而我等宿福

深厚。生值佛法。是故父母。當聽我等。令得出家。所以者何。諸佛難值。時亦難遇。

初正勸時詣。時詣者。及時速往。不容少緩也。○所以下。徵起釋成。重舉前喻者。母雖已知。父未知故。一眼之龜。值浮木孔者。準阿含經云。妙高山下海中有一眼之龜。一孔之木。龜得木孔。可以濟溺。然木隨水流。遠須彌山。三千年乃一相值。且一眼覷一孔爲至難。若一時錯過。後會無期。令二子舉此二喻。以顯值佛之難。正以見親近供養之不容緩也。○而我下。重求出家。重求出家者。母雖已許。須

白父故宿福深厚。生值佛法者。自慶值佛非易。幸得一值。不應空過。故云當聽我等。令得出家。徵釋中。言時亦難遇者。謂雖值佛世。此身難保。强健不修。衰老何及也。二子祈願勸請竟。

初

三宮眷同詣佛所二　一敘宮眷德二正明同往

彼時妙莊嚴王。後宮八萬四千人。皆悉堪任。受持是法華經。淨眼菩薩。於法華三昧。久已通達。淨藏菩薩。已於無量百千萬億劫。通達離諸惡趣三昧。欲令一切衆生。離諸惡趣故。其王夫人。得諸佛集三昧。能知

諸佛秘密之藏。二子如是以方便力。善化其父。令心信解好樂佛法。

後宮八萬四千人。結會不顯。然淨德既是妙音。則後宮眷屬。卽前妙音與俱。八萬四千之衆。以因緣相牽。生生世世不相離故。堪任受持法華者有二義。一時至機熟故。二遇難不屈故。法華三昧。釋見妙音品中。離惡趣三昧者。入此三昧。生死分明。亦不墮三惡道故。自能通達。復欲以此化他。故云欲令一切衆生等。諸佛集三昧者。入此三昧。十方諸佛皆悉來集。爲說法故。佛爲說法。定中俱聞。故於

諸佛秘密之藏悉皆能知。據此則一門皆屬法眷。妙嚴獨尚邪宗。二子不忍。於是以方便力化令信解。既不傷於倫道。又能啟其正信。故云善化好樂佛法。即堪任發心也。

二正明同往

於是妙莊嚴王與羣臣眷屬俱。淨德夫人與後宮采女眷屬俱。其王二子與四萬二千人俱。一時共詣佛所。到已頭面禮足。繞佛三匝。却住一面。

采女者。謂選用後宮。俱有采色也。二子儀從。遜母之半。故惟四萬二千。轉邪詣佛竟。

二聞法興供

爾時彼佛爲王說法示教利喜王大歡悅○爾時妙莊嚴王及其夫人解頸珍珠瓔珞價值百千以散佛上於虛空中化成四柱寶臺臺中有大寶牀敷百千萬天衣其上有佛結跏趺坐放大光明○爾時妙莊嚴王作是念佛身希有端嚴殊特成就第一微妙之色

初佛爲說法彼佛設法原爲引導於王今旣禮來故卽爲其說法非不爲餘正爲王故因緣會遇一撥便轉故云王大歡悅○爾時下夫婦興供得法

感恩故解瓔散佛於虛空中者表所施無住從無
住本建立住行向地故以化成四柱寶臺表之有
大寶牀者表住行向地仍顯法空也空非斷空須
假莊嚴故以敷衆天衣表之理嚴俱備圓契佛果
故見有佛跏趺放大光明據此則一瓔之供已超
諸位向下如來與記非無因也然此佛非從心出
非從物現非卽佛非不卽佛如是有佛如是見佛
○爾時下見相作念端嚴殊特之身必緣勝行得
來第一微妙之色定非劣心所致作念希有不無
期要前云堪任發心此正發也圓人發心不別究

竟前表後記俱無相違。

三得記出家

時雲雷音宿王華智佛告四衆言汝等見是妙莊嚴王於我前合掌立不○此王於我法中作比丘精勤修習助佛道法當得作佛號娑羅樹王國名大光劫名大高王其娑羅樹王佛有無量菩薩衆及無量聲聞其國平正功德如是○其王卽時以國付弟與夫人二子并諸眷屬於佛法中出家修道。

初審見示機妙嚴合掌前立四衆俱見佛故審問者示以機熟令作證也○此王下記以因果助佛

道法者。輔揚聖教。記滿慈中所謂護持助宣佛之正法是也。娑羅。此云堅固。大成云。佛號取廣蔭羣生義。國名取破諸邪暗義。劫名取超諸高貴義。皆符合因行。以一念淨信。風化臣妾。使皆得法利。卽廣蔭行。破邪行也。由是捨王位。得佛位。卽超諸高貴義也。依正功德可知。○其王下。棄國出家。大成云。佛具星橫藻鑑之機。直指本來妙體。王有見鞭隨舞之才。唯然脫穎承當。一句入神。萬緣俱夢。棄萬乘之貴。披六和之衣。知有其道。不知有天下也。

四修行成道

王出家已於八萬四千歲常勤精進修行妙法華經。
過是已後得一切淨功德莊嚴三昧。
不離佛會而經八萬四千歲修行者。亦延促無礙之義。大成云。八萬四千歲修法華行。所以淨塵勞也。過是已後。塵勞旣淨。三昧現前。轉邪見衆莊嚴。爲功德淨莊嚴也。

五懷德自誓三　一妙嚴懷二子德二如來印讚發迹三自誓永離邪見　初

卽升虛空高七多羅樹。而白佛言。世尊。此我二子已作佛事。以神通變化。轉我邪心。令得安住於佛法中。

得見世尊。此二子者。是我善知識。爲欲發起宿世善根。饒益我故。來生我家。

卽升虛空等者。顯神通向屬二子。今爲已有。雖爲已有。而轉邪住正之力。功歸二子。故云此我二子。已作佛事等也。深懷其德。不子其子。故以善知識稱之。宿世善根者。大戍云。卽四人入山之事。雖有宿根。已陷邪徑。爲欲發起。非至親不可。故生其家。此妙嚴向所不知。今始知之。故大戍云。到此妙莊嚴王。始與二子相見。

二如來印讚發迹

爾時雲雷音宿王華智佛告妙莊嚴王言如是如是如汝所言○若善男子善女人種善根故世世得善知識其善知識能作佛事示教利喜令入阿耨多羅三藐三菩提大王當知善知識者是大因緣所以化導令得見佛發阿耨多羅三藐三菩提心○大王汝見此二子不此二子已曾供養六十五百千萬億那由他恒河沙諸佛親近恭敬於諸佛所受持法華經愍念邪見衆生令住正見

初印妙嚴說印其歸功二子稱爲知識所說誠是故言如是如是末言如汝所言者顯出世至尊不

能駁其言也。○若善下讚知識益。雖種善根。不得知識發起。必將淪墜。故須世世得善知識。能作佛事等。正明須得義也。教以當知者。借妙嚴警餘衆故。是大因緣者。令於知識邊。生尊重想故。所以化導等。正明是大因緣之義。準大成作四種知識。能作佛事。爲外護知識。示教利喜。爲教授知識。導令見佛。爲同行知識。令入菩提。爲實相知識。其實惟一知識。以前後成善異。故說爲四也。○大王下。發二子迹。已曾供養等。發近迹。顯遠本也。久已供佛持法。愍邪令正。欲求知識者。捨斯人其誰歟。

三自誓永離邪見

妙莊嚴王。即從虛空中下。而白佛言。世尊。如來甚希有。以功德智慧故。頂上肉髻。光明顯照。其眼長廣。而紺青色。眉間毫相。白如珂月。齒白齊密。常有光明。脣色赤好。如頻婆果。○爾時妙莊嚴王。讚歎佛如是等無量百千萬億功德已。於如來前。一心合掌。復白佛言。世尊。未曾有也。如來之法。具足成就不可思議微妙功德。教戒所行。安隱快善。○我從今日。不復自隨心行。不生邪見憍慢瞋恚諸惡之心。說是語已。禮佛而出。

初讚佛希有。卽從空下者。爲讚佛故攝自神力以示敬也。功德智慧句。總出相好之因。以相好雖各有因地。總之不出福與慧。故功德卽福德也。頂上二句。卽肉髻相。上句出體。下句顯用。其眼二句。卽紺色目相。上句言形。下句明色。眉間二句。卽眉間白毫相。上句出名。下句喻白。齒白齊密。或開爲二。一四十齒白相。志性等仁所感。二一齒齊密相。和合諍訟所感。今合爲一。下句亦顯用也。脣色二句。八十隨好之一。頻婆此云相思。此果色赤而潤。佛脣如之。諸相好中。惟出此五者。頭面易見故。又一身

之上頭目爲總故。○爾時下。讚法殊勝。世尊未有者。所證法勝故。法指此法。以是佛之所證。如證而說。故云如來之法。此中無欠無闕。故云具足成就。一卽一切。一切卽一。言語道斷。心行處滅。故云不可思議微妙功德。正由如來之法。具足成就此功德故。能轉邪心。令住正見。故云敎戒所行。安隱快善。○我從下。指心自誓。不復者。永不復也。自隨心行。似屬俱生煩惱。以是任運而起。不假邪師及邪分別故。邪見憍慢等。似屬分別煩惱。以是橫生計度。要假邪師及邪分別故。不復不生。卽煩惱誓斷

義也。說是語已禮佛而出者。究竟無可說故、大成云。一 妙莊嚴王。始而不信佛。繼而見佛。終則愛佛近佛讚佛。愚又補之曰。始而深著邪。繼而轉邪。終則自誓永不生邪。由是而觀。邪正本無定性。善惡惟在染習。親師近友。可不愼哉。詳明本事竟。

三結會古今二 一總與結會二別讚二十 初

佛告大衆。於意云何。妙莊嚴王。豈異人乎。今華德菩薩是。其淨德夫人。今佛前光照莊嚴相菩薩是。哀愍妙莊嚴王。及諸眷屬。故於彼中生。其二子者。今藥王菩薩。藥上菩薩是。

佛前光照者。卽是妙音。前云。釋迦牟尼佛光照其身是也。言莊嚴相者。彼佛謂云。汝身第一端正。百千萬福。光明殊妙是也。哀愍王等者。前云。於王後宮。變爲女身而說是經是也。由此一科觀之。則諸菩薩等。有功於法華者。非止一世。法師品中因藥王。告八萬。良有以也。

二別讚二士

是藥王藥上菩薩。成就如此諸大功德。已於無量百千萬億諸佛所。植衆德本。成就不可思議諸善功德。若有人識是二菩薩名字者。一切世間。諸天人民。亦應禮拜。

雖三聖同一示生。而轉邪功歸二士。故云成就如此。諸大功德。然此猶是推其道之緒餘。以及人耳。若究其自證。因種多劫。故云已於無量等。植衆德本者。前文所謂久修菩薩六度四等。乃至三十七品助道法是也。成就不可思議等者。前文所謂又得菩薩淨三昧。日星宿三昧。乃至大威德藏三昧等是也。識其名字者。將必掌其攝授。如妙嚴等。故諸天人民。亦應禮拜。結會古今竟。

四聞品獲益

佛說是妙莊嚴王本事品時。八萬四千人遠塵離垢。

於諸法中得法眼淨。

楞嚴云。想相爲塵。識情爲垢。二俱遠離。則汝法眼應時清明。今以聞此品故。外空邪法。內銷邪見。同彼遠塵離垢。正法自持。正見自住。卽是法眼清明。善友以護內心竟。

三取要以尅修期品題云。

妙法蓮華經普賢菩薩勸發品第二十八

梵語邲輸䟦陀。此云普賢。悲華經云。我誓於穢惡世界。行菩薩道。使得嚴淨。我行要當勝諸菩薩。寶藏佛言。以是因緣。今改汝字名爲普賢。據此則普

賢之名應具二義一者穢惡世界使得嚴淨是普化衆生皆令成賢二者我行要當勝諸菩薩是普超同倫獨讓我賢古德云行彌法界德無不徧曰普隨心益物乘時設化曰賢與悲華亦不相違但橫竪開合異耳勸謂勸請說法發謂發願護持二義在文昭然可了普賢爲能立之人勸發爲所立之行惟能與所義該全品故卽以此命題若明別義者一爲二十七品文言浩瀚披覽莫周修持難準請示四法令知從要故二爲妙嚴修行八萬餘歲娑婆人壽尚不滿百示以三七令知精進故三

爲後五百歲濁惡世中。魔鬼亂正。修持違心。示以身咒。令得如法故。四爲正修助修。各有準繩。流通既畢。時衆欲散。重示利益。令知憶念故。五爲智能發覺。文殊作始。行能成德。普賢居終。統攝中間智行相成故。總言藥王妙音觀音。憑顯行以流通。菩薩天王鬼女。施密咒而擁護。又密咒惟祛外魔。善友惟轉內心。至求所謂顯密交成。內外兼護者。無如普賢爲最。故獨居最後。以終流通之義焉。經文分四。

一請示要法二一發願護持三明益結勸四聞品獲益 初二 一普賢勸請二如來垂示 初二

一率衆東來二陳因勸請　初

爾時普賢菩薩以自在神通力威德名聞與大菩薩無量無邊不可稱數從東方來所經諸國普皆震動雨寶蓮華作無量百千萬億種種技樂又與無數諸天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等大衆圍繞各現威德神通之力到娑婆世界耆闍崛山中頭面禮釋迦牟尼佛右繞七匝

無爲而應無作而現曰自在神通不要而歸不期而化曰威德名聞與大菩薩等同類之衆不要而歸此顯威德義也從東方來者中歷多國無爲而

應所經諸國等地天呈祥無作而現此顯自在神通義也又與八部等異類之衆不期而化此顯名聞義也各現威德神通者如驅神遣鬼興雲布霧等衛法衆而遮衰患故然普賢之來與妙音之來形迹相似但較彼猶勝耳到娑婆世界等見佛作禮右繞申敬可知

二陳因勸請

白佛言世尊我於寶威德上王佛國遙聞此娑婆世界說法華經與無量無邊百千萬億諸菩薩衆共來聽受○惟願世尊當爲說之若善男子善女人於如來滅後云何能得是法華經

初自陳來因。佛名寶威德上王者。以折攝二門立號。言寶能利物。喻佛攝授之慈。威能治惡。顯佛折伏之嚴。二俱超勝自在。故稱上王。又威明折伏。德顯攝授。二俱尊重曰寶。兩釋俱通也。大成云。普賢心聞。能洞十方。故曰遙聞。聞此說法者。正明來因。共來聽受者。兼申來意。○惟願下。勸說請要來意原爲聽受。故勸佛當爲說之。又以時衆欲散難以俱說。故且問云何能得。蓋求佛示以從要而入法也。普賢勸請竟。　二如來垂示

佛告普賢菩薩。若善男子。善女人。成就四法。於如來

滅後當得是法華經○一者爲諸佛護念二者植衆德本三者入正定聚四者發救一切衆生之心○善男子善女人如是成就四法於如來滅後必得是經

初總標四法者義卽四重法界由開示悟入而得爲住行向地所證是本經之要義爲佛果之階梯是故能成就者當得是經○一者下別釋有二一約法界二約位次約法界者謂行人初於六根門頭開佛知見前後際斷惟有者箇獨存名爲入理法界至此上契佛心親承覺胤故云諸佛護念若更能不住淺解得少爲足進蒙如來示佛知見了

知法法頭頭無非自已。名爲入事法界。至此隨喜化城莊嚴幻果。故云植衆德本。若更能不滯那畔。不住今時。翻然悔悟所有知見。了知途中家舍。家舍途中。名爲入理事無礙法界。至此不墮有爲。不墮無爲。故云入正定聚。若更能理隨事徧。事如理融。進入佛之知見。同佛一多無礙。大小相卽。名爲入事事無礙法界。至此愍物興悲。繁興大用。故云發救一切衆生之心。若約位次者。十住住於佛家。故爲諸佛護念。十行廣修福慧。故得植衆德本。十回向大願攝持。不墮二邊。名爲入正定聚。十地大

用現前。應化無礙。故能發救一切衆生之心。○善男下。總結。言必得者。以是人佛尚可成。佛於是經豈疑貳哉。請示要法竟。

二發願護持三　一總發大願二別明擁護三自結神力　初

爾時普賢菩薩白佛言。世尊。於後五百歲濁惡世中。其有受持是經典者。我當守護。除其衰患。令得安隱。使無伺求得其便者。若魔若魔子。若魔女若魔民若爲魔所著者。若夜叉若羅剎若鳩槃茶。若毘舍闍若吉蔗。若富單那。若韋馱羅等。諸惱人者。皆不得便。

受持通該下三魔所著者如楞嚴飛精附人今經惡鬼入身之類韋馱羅此云厭禱鬼餘如前釋

二別明擁護三　一擁護讀誦二擁護思惟三擁護修習　初

是人若行若立讀誦此經我爾時乘六牙白象王與大菩薩衆俱詣其所而自現身供養守護安慰其心亦爲供養法華經故

初入道場神思易倦故行立以振之惟事讀誦者思則倦生故供養守護者如燒香散華循壇繞界蓋恐心生疑懼退失本念故云安慰其心然普賢

屈鄰極之聖供初心之機是乃因法重人寄人敬法故云亦爲供養法華經故此是世界悉檀歡喜益也

二擁護思惟

是人若坐思惟此經爾時我復乘白象王現其人前其人若於法華經有所忘失一句一偈我當教之與共讀誦還令通利爾時受持讀誦法華經者得見我身甚大歡喜轉復精進以見我故即得三昧及陀羅尼名爲旋陀羅尼百千萬億旋陀羅尼法音方便陀羅尼得如是等陀羅尼

因見聖護神思振起於是跏趺正念循文求義故

云若坐思惟復現其前者。助其正念故。少有忘失。
則義不貫通。故云我當教之。恐其得前忘後。得後
忘前。故須與共讀誦。還令通利。見身驗其有功。故
甚大歡喜。轉復精進。蒙教資其正慧。故卽得三昧
及陀羅尼。三昧卽法華三昧。陀羅尼如次下所說。
旋陀羅尼者。因此知彼。因彼知此。彼此互相旋攝。
名之爲旋。總持此義。故名陀羅尼。然此但是單旋
單攝。如兩鏡相對。若更能因一知多。多中舉一。亦
然。一多互相旋攝。如帝網珠。重重無盡。則爲百千
萬億旋陀羅尼。若更能形容此義。曲盡所得。令他

解悟。則名法音方便陀羅尼。以是三爲上首。等餘一切。故云得如是等。又等字但爲等上。不必等餘。以方便修持。只此已顯勝故。此是爲人悉檀。生善益也。 三擁護修習二 一現身說法二 一防非說咒 初

世尊。若後世後五百歲濁惡世中。比丘。比丘尼。優婆塞。優婆夷。求索者。受持者。讀誦者。書寫者。欲修習是法華經。於三七日中。應一心精進。滿三七日已。我當乘六牙白象。與無量菩薩而自圍繞。以一切衆生所喜見身。現其人前。而爲說法。示教利喜。

前二爲此科方便。此科爲前二正修。以前二神思已振。定慧已立。至此剋定三七精進成功也。必約惡世言者。以善世根利障薄。不必剋期。故求索者。如佛昔爲國王。擊鼓宣令。四方求法之類。欲修習者。或求得已。而欲修習。或受持已。而欲修習。乃至或書寫已。而欲修習。蓋初起不同。而爲欲修習之心。則不異也。但言三七者。要期不遠。令心猛利。故少不止二等。加行未純。恐不成功。故多不至四等。時長易怠。恐生畏懼。故定慧雖具。惑習難除。故應一心精進。一心者。萬緣放下。專注此經。精進者。摒

盡娘生誓斷惑習滿三七已經功既純而惑習欲空故重感普賢與無量菩薩而自圍繞圍繞者圍壇繞界以示守護之意以其不請而至故云自也衆生喜見身者如懺首普賢觀云有一菩薩結跏趺坐名曰普賢身白玉色五十種光光五十種色乃至行者見已歡喜敬禮等此蓋既圍繞已別現勝妙之身爲說不思議法耳示教利喜者示以頓斷敎以圓修令獲不思議利以生廣大之喜故此明第一義悉檀入理益也

二防非說咒

亦復與其陀羅尼呪。得是陀羅尼故。無有非人能破壞者。亦不爲女人之所惑亂。我身亦自常護是人。惟願世尊。聽我說此陀羅尼呪。卽於佛前而說呪曰。

阿檀地　檀陀婆地　檀陀婆地　檀陀鳩舍隸

檀陀修陀隸　修陀隸　修陀羅婆底　佛陀波羶

禰　薩婆陀羅尼阿婆多尼　薩婆婆沙阿婆多尼

修阿婆多尼　僧伽婆履叉尼　僧伽涅伽陀尼

阿僧祇　僧伽婆伽地　帝隸阿惰僧伽兜略阿

羅帝婆羅帝　薩婆僧伽地三摩地伽蘭地　薩婆

達磨修婆利刹帝　薩婆薩埵樓䭾憍舍略阿㝹伽

地　辛阿毘吉利地帝

咒雖不翻。然其中佛陀僧伽達磨。似是三寶稱謂。且自云得是陀羅尼者。非人莫壞女人莫惑。若非三寶威力及眞淨之德。又孰能致斯效哉。大成云。或佛名號。持之不怒而威。或鬼王名。呼之部落敬主。若但謂非人莫壞。此義可釋。而女人莫惑之由。猶未能顯。要知咒是諸佛密語。一音徧具多功。應機成益。惟菩薩能隨緣施設。亦如王索仙陀婆。一名並召四實。水器鹽馬。獨智臣能因時敬奉。既存梵音。勿强分別。但得一心。自成感應。此明對治悉

槓破惡益也。別明擁護竟。

三自結神力

世尊。若有菩薩得聞是陀羅尼者。當知普賢神通之力。若法華經行閻浮提。有受持者。應作此念。皆是普賢威神之力。

初心菩薩。離此咒難以行道。普賢慇加。以神通令其得聞。教以當知者。安慰初心人也。此法難行。惟普賢力能擁護。不假威神。徧閻浮無能受持。教以應念者。安慰能持人也。發願護持竟。

三明益結勸二　一普賢明益勸修二　一如來明益

勸敬　初四　一正明持益二舉書況顯三勸令

修習四願以神護　初

若有受持讀誦正憶念解其義趣。如說修行。當知是人。行普賢行。於無量無邊諸佛所。深種善根。爲諸如來。手摩其頭。

受持者。衆行之總。以讀誦憶念修行。皆受持也。讀誦者。如前若行若立。讀誦此經。憶念解義。如前若坐思惟。如說修行。如前三七精進。期滿功成。妙契圓修。故是行普賢行。不動道場。廣集福慧。故爲於諸佛所深種善根。冥受佛記。不久即得。故爲諸佛

如來手摩其頭。二舉書況顯

若但書寫。是人命終。當生忉利天上。是時八萬四千天女。作衆技樂。而來迎之。其人卽著七寶冠。於采女中。娛樂快樂。何況受持讀誦正憶念解其義趣。如說修行。

但能書寫。無通利解證之功。尚獲勝福。感天女迎歸忉利。何況讀誦思修。假定慧熏煉之力。當得妙果。蒙如來手摩其頭。無足異也。

三勸令修習

若有人。受持讀誦。解其義趣。是人命終。爲千佛授手。

令不恐怖。不墮惡趣。卽往兜率天上。彌勒菩薩所。彌勒菩薩有三十二相。大菩薩衆。所共圍繞。有百千萬億天女眷屬。而於中生。有如是等功德利益。是故智者。應當一心自書。若使人書。受持讀誦正憶念。如說修行。

讀誦解義。當爲龍華之機。後弘千佛之道。故感千佛授手。離恐怖而遠惡趣。彌勒攝持。侶天眷而待下生。然但能讀誦解義。已有如是功德利益。若更加如法修行。自成無上最勝因緣。是故有智之者。應當一心。書受讀誦憶念修行。若乃捨此良圖。別

求異道。恐未能直捷痛快之若此也。

四願以神護

世尊。我今以神通力故。守護是經。於如來滅後閻浮提內。廣令流布。使不斷絕。

自言以神通力守護是經者。為安行者之心。不以魔外為憂故。又云廣令流布使不斷絕者。為慰如來之望。不以弘法為慮故。普賢明益勸修竟。

二如來明益勸敬三　一讚普賢德二明持經益三結勸迎敬　初

爾時釋迦牟尼佛。讚言善哉。善哉。普賢。汝能護助是

經。令多所衆生安樂利益。○汝已成就不可思議功德。深大慈悲。從久遠來發阿耨多羅三藐三菩提意。而能作是神通之願。守護是經。○我當以神通力守護能受持普賢菩薩名者。

初讚其能護。重言善哉者。讚其旣以咒護復以神護也。護魔助修。離惱成善。故云安樂利益。○汝已下驗其本深。無礙妙用。離念離言。名爲不思議德。同體之仁。橫徧豎周。名爲深大慈悲。本起因心。莫推其始。名爲久遠發意。三事闕一。不能作是神願。故云汝已成就乃至而能作是等也。○我當下許

護持名言普賢深本如是受持其名者必獲勝益
故如來以神力護之又普賢護如來之經如來護
普賢之名師資遞護因果相成惠我閻浮拯斯末
運生茲世而得奉金言長茲土而獲聞嘉號深恩
重德應報宜酬

二明持經益四　一感應道交二離障近果三得
福遮毀四利讚罪謗　初

普賢若有受持讀誦正憶念修習書寫是法華經者
當知是人則見釋迦牟尼佛如從佛口聞此經典當
知是人供養釋迦牟尼佛○當知是人佛讚善哉當

知是人爲釋迦牟尼佛手摩其頭。當知是人爲釋迦牟尼佛衣之所覆。

初感交於應。則見釋迦者。所詮卽法身故。如從佛聞者。能詮卽佛說故。則爲供養者。諸供養中。法供養最。以諸如來尊重法故。○當知佛讚下。應交於感。以因驗果。知其必得。故佛讚善哉。常寂光中。冥與授記。故云佛手摩頭。佛衣所覆。葢摩頭爲授記之儀。衣覆乃傳心之法也。

二離障近果二　一能離二障二能近二果　初

如是之人。不復貪著世樂。不好外道經書手筆。亦復

不喜親近其人。及諸惡者。若屠兒。若畜猪羊雞狗。若獵師。若衒賣女色。是人。心意質直。有正憶念。有福德力。○是人不爲三毒所惱。亦不爲嫉妬我慢邪慢增上慢所惱。是人少欲知足。能修普賢之行。

初能離外障。不貪世樂者。離五欲障也。不好外道等。離邪道障也。及諸惡者等。離惡人障也。諸惡二字。總該十六律儀。若屠兒等。略舉數者爲例。是人三句。如次釋上三離。蓋以心意質直。故不事妄貪。有正憶念。故不受邪染。有福德力。故不資惡業。以諸惡律儀。皆由福德淺薄。資以取利故。○是人下。

能離內障。貪瞋癡等。皆由自心所生。惱亂正意。故稱內障。是人二句。釋上能離。蓋以少欲知足。貪等不起。梵行清白。諸垢莫侵。故一切無能惱也。

二能近二果

普賢。若如來滅後後五百歲。若有人見受持讀誦法華經者。應作是念。此人不久當詣道場。破諸魔衆。得阿耨多羅三藐三菩提。轉法輪。擊法鼓。吹法螺。雨法雨。當坐天人大衆中師子法座上。

不久等。近自利果也。轉法輪等。近化他果也。離障近果竟。　三得福遮毀

普賢若於後世受持讀誦是經典者。是人不復貪著衣服臥具飲食資生之物。所願不虛。亦於現世得其福報。○若有人輕毀之言。汝狂人耳。空作是行。終無所獲。如是罪報。當世世無眼。

初得如願福。受讀是經。能感人天供養。故不復貪著衣服等。而所願不虛。如宣律師天人供饌。卽其驗也。現世得福報者。或爲王師。或受帝供等。不惟四事充足已也。○若有下。遮空修毀。不信最上一乘。但見其動言成佛。故毀以狂人空作。終無所獲。是人一退。人天之眼目頓滅。故記以如是罪報。世

世無眼。

四利讚罪謗

若有供養讚歎之者。當於今世得現果報。○若復見受持是經者。出其過惡。若實若不實。此人現世得白癩病。若輕笑之者。當世世牙齒疎缺。醜脣平鼻。手脚繚戾。眼目角睞。身體臭穢。惡瘡膿血。水腹短氣。諸惡重病。

初利供讚人得現果報者。如顏色鮮白。口出蓮香。乃至六根清淨之類。○若復下罪謗笑者。言受持是經者。爲佛法所係。若出其過惡。無論實與不實。皆得白癩之病。白癩者。白點疥癩。病惡之現於外

者。以感報必與因相類。故。牙齒疎缺等。動爲人之所笑。身體臭穢等。易致人之所輕。此輕笑之報。依類致然。噫。報應之於心業。猶萬形之於規模。可不慎哉。文中言繚戾者。謂手脚不申順之貌。角睞者。謂眼目釣角傍視也。水腹者。浮腫之病。短氣者。勞喘之疾。此必死之症。而又纏綿不死。百日床頭。雖孝子亦難承順。况於他乎。明持經益竟。

三結勸迎敬

是故普賢。若見受持是經典者。當起遠迎。當如敬佛。

承上有如是益。定當作佛。故勸以當迎當敬。明益

結勸竟。　四聞品獲益

說是普賢勸發品時。恒河沙等無量無邊菩薩得百千萬億旋陀羅尼。三千大千世界微塵等諸菩薩。具普賢道。

觀中一見普賢。尚得如是旋總持門。滅後能持是經。已許是人具普賢行。何況親預高會。面領玄文。得此具此者宜矣。道亦行也。別示修法竟。

三大會禮散

佛說是經時。普賢等諸菩薩。舍利弗等諸聲聞。及諸天龍人非人等。一切大會。皆大歡喜。受持佛語。作禮

而去。

此總結靈山一會。說聽事畢。利益究竟也。分取大成意云。一部經內。說通師資。就勝爲言。故云佛說。普賢等。該列衆中菩薩。列衆以文殊爲首此以普賢者。表法可知。亦爲從上文便故。舍利弗等。該列衆中聲聞。既已受記。皆是菩薩。猶稱聲聞者。爲存乘位故。又以佛道聲。令一切聞。是眞聲聞故。諸天等。該列衆中八部。一切大會。統收此界他方結緣隨喜。及藥王品來。隨品證入衆也。歡喜者。慶所聞故。多劫飄零。未聞此法。今既聞已。如兒遇母故歡

喜也。受持者。領所聞故。諄諄咐囑。重重讚勸。佩服聖言。銘心至教。故受持也。作禮者。重所聞故。如領王勅。如受父命。誠惶誠恐。稽首頓首。故作禮也。而去者。聞已退修。故古人進而聞道於師。退而修道於已。非如今人之入耳出口也。

忍彼諸難緣　釋此最勝法　願以無漏因
熏我有爲智　生生得受持　修習無空過
隨喜及見聞　共入不思議

法華經指掌疏卷第七終

音釋

眕止忍切音軫井田間陌也 堊遏各切音惡色土也 圑圝下盧丸切音鸞圑也古云大家圑圝頭共說無生話 闈于非切音韋宮中之門也 冏古熒切音扃人名 顱籠都切音盧頭顱也 殫多寒切音單殫盡也 瞰苦濫切音闞俯視也 齏牋西切音齏碎也 馴詳倫切音旬善也從順也 駈同驅 譴詰戰切音繾譴讁問也責也 壎篪上許云切音熏樂器也下陳知切音馳管樂也

信心佛弟子康國祥謝蓮芬仝捐資五十兩助刻

法華經指掌疏第七卷願

福基命位昌隆智種靈苗增秀現前動止

吉祥如意

